

మిసిమి

పూర్వపత్రిక

ఫిబ్రవరి - 1999

వెల - రూ॥ 8/-

తిలకం
చిత్రకారుడు : పైడిరాజు

మిసిమి

**“All that we are is the product of what we have thought”
is “We are what we think.” - Dammapada.**

సంపుటి 11

ఫిబ్రవరి 1999

సంచిక 2

వ్యవస్థాపక సంపాదకుడు : డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ ఆలపాటి

విషయసూచిక

- తెలుగు చిత్రకళకు వెలుగునిచ్చిన పైడిరాజు - చలసాని ప్రసాదరావు
- ‘భయ విశ్వవిషాద మధనం’ రచయిత బాధ్యత - బి.వి. రామరెడ్డి
- ఫైర్ వదిలిన పాగ - మిసిమి వర్క్-షాప్
- కవిత్వము - అలౌకిక సౌందర్యం - డా॥ యు. ఎ. నరసింహమూర్తి
- పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మ - బులుసు - జీ - ప్రకాష్
- తెలంగాణా వచన కవిత్వం - సీతారాం
- తిలక్ కవితా తత్వం - మానాపురం రాజాచంద్రశేఖర్
- అన్నాఫ్రాయిడ్ - శివలింగం

విడిప్రతి రూ. 8/-

వార్షిక చందా రూ. 100/-

ముఖచిత్రం : తల్లి బిడ్డలు

చిత్రకారుడు : పైడిరాజు

Printed & Published by BAPANNA ALAPATI at Kala Jyothi Process Ltd.,

1-1-60/5, R.T.C. X Roads, Musheerabad, Hyd-20. Ph. 7645536

e-mail : misimi_m@hotmail.com

http : //www.misimi.com

సంపాదకుడు : అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి

Coping with long-winded speakers

LAFFING GAS...

- Judson K Cornelius

The trouble with some public speakers is that they never run out of talk, only out of listeners. They don't know when to speak their mind and when to mind their speech. They go on speaking even when your listening is lessening. Their long-winded speeches make you dumb at one end and numb at the other. To some sensitive listeners they become a constant source of 'earitation'. A nameless wag has well said, "Some public speakers are interesting to the point of departure - and worth escaping from." And rightly, great personalities like Bernard Shaw, Churchill, Lord Birkenhead and many others knew right well how to cope with long-winded speakers.

George Bernard Shaw was once invited to speak at a dinner where the speeches had been far too long and far too many for the patience of the audience. They waited expectantly for Mr Shaw, who was last to speak. When the roar of applause had subsided, "Ladies and gentlemen," he said, "the subject is not exhausted, but we are," and sat down.

Winston Churchill suffered no long-winded bores. A political opponent of Churchill delivered a boring long-winded address in the House of Commons. After an hour Churchill slumped in his seat and closed his eyes. Irritated, the speaker in an angry and loud voice said: "Must you fall asleep when I am speaking?" Without opening his eyes, Churchill replied, "No, it is purely voluntary."

Which brings to mind another famous Englishman, F E Smith, who later became Lord Birkenhead, who was famous for his acidic wit and devilish sense of humour. When he was attending a luncheon in Swansea to mark the opening of the new town hall there, he found him-self sitting next to the Prince of Wales. They both had to sit though a long-winded speech by the Mayor, which seemed never-ending. F E Smith picked up a menu card, wrote a few words on the back, and asked the toastmaster to give it to the speaker. Shortly after he had done this, the Mayor made some very brief closing remarks and sat down.

The Prince of Wales, who had noticed the incident, asked F E Smith what he had written. "Oh, nothing much," Smith replied. "I just told him his fly buttons were undone."

An internationally famous scientist became to irked by a series of bumbling long-winded speakers who preceded him at one banquet that

Continue Page No. 53

తెలుగు చిత్రకళకు వెలుగునిచ్చిన పైడిరాజు

- చలసాని ప్రసాదరావు

భౌతిక ప్రపంచ, తౌకిక జీవన ప్రభావాలకు అతీతంగా కళాజగత్తులో లీనమై, తదాత్మ్యంతో సృజనచేస్తూ జీవించగలగటం కొందరికే సాధ్యం.

అలా పట్టుదలతో పాటుపడి, తానెన్నుకున్న రంగంలో తుది ఘడియల దాకా నిర్విరామ కృషిని కొనసాగించి, నిజమైన కళాకారునిగా నిలబడగలిగిన అపురూప చిత్రకారుడు, అంట్యాకుల పైడిరాజు.

సీజానికి ఆయన తరం (1920-1998)లోని సాంస్కృతిక రంగాల కళాకారులందరూ తమ కళలో లీనమైపోయి, అదే సర్వస్వంగా జీవించిన వారే. అలాంటివారిలో కొందరు మాత్రం పథ నిర్దేశకులై తమ తరువాతి తరం వారితో క, సమకాలీనులకూ మార్గదర్శకులుగా నిలిచే స్థాయిలో అనుపమాన కృషి చేసినవారు కూడా వున్నారు.

పైడిరాజు చిత్రకారునిగా ఎదిగిన కాలం, కళాకారునిగా జీవించిన కాలం ఒకరకంగా ఆంధ్రచిత్రకళా రంగంలోని అత్యున్నత దశ. జాతీయోద్యమ ప్రభావంతో సమస్త రంగాల్లోనూ స్వీయ ప్రతిభా ప్రదర్శనకు జాతి మేల్కొన్న దశ. ఈ కాలంలో చిత్రకళలో స్వచ్ఛమైన భారతీయత, ప్రాంతీయ జనజీవన సౌరభాలు వెల్లివిరియజేసిందికూ, కళాకారులు తమ నైపుణ్యాన్ని చూపేందుకు పోటీపడి మరి నిర్విరామ కృషిని కొనసాగించారు. రవీంద్రుని శాంతినికేతన్‌లోని చిత్రకళాశాల, నందలాల్ బోస్, జామినిరావు లాంటి వారి కృషి ఇలాంటి వారందరికీ ఆదర్శంగా, మార్గదర్శకాలుగా ఉండేవి. అలాంటి మన బందరు ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల, మద్రాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లకు నేతృత్వం వహించి, కళాకారులకు ఆధ్యాపకత్వం నెరిపినది బెంగాలీలే. ఫలితంగా పైడిరాజు తరంలోని సీనియర్లు, ఆయన సహాధ్యాయులూ, తరువాతి వారూ అనేకులు కళాసృజనలో తమదైన ప్రత్యేక 'ముద్ర'తో విఖ్యాతులయ్యారు. ఆధునికాంధ్ర చిత్రకళా చరిత్రలో మాత్రం సృజనకు అదొక స్వర్ణయుగం అనుకోవచ్చు. అంతా ఆ రంగంలో కృషి అత్యంత మేగంగా విస్తరించింది.

హోతా వెంకటరామగోపాల్, మాధవపెద్ది గోఖలే, కె. శ్రీనివాసులు, పిలకా లక్ష్మీనరసింహమూర్తి, మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి, వి. ఆర్. చిత్రా, ఎస్. ఎన్. చామకూర్, అడివి బాపిరాజు, వేలూరి రాధా కృష్ణ వంటి వారందరూ తమ కళా సృష్టితో కళాభిమానులను ఉర్రూతలూగించిన ప్రతిభావంతులే. వీరికి గురువీరం దేవీప్రసాద్ రాయ్ చౌదరి అయినా, ప్రమోద్ కుమార్ ఛటోపాధ్యాయ అయినా, బొంబాయ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అయినా కళాకారులుగా తమ స్వీయ సృజనావైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించగలగటం విశేషం.

ఈ క్రమంలో పైడిరాజు ఒక ప్రత్యేక ‘శైలి’ని అభివృద్ధి పరుచుకుని, అది తనదీ, తనదే అని అందరూ గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించుకున్నాడు, అంతకు మించి ఆక్షయ్యంతగానూ తీర్చిదిద్దాడు.

‘శైలి’ అంటే, చూసి చూడగానే ‘ఇది ఫలానా చిత్రకారుడే వేసినట్లుందే...’ అని ప్రేక్షకులు అనుకునేలా చేయగలిగి శిష్టలక్షణాలుండే చిత్రణ విధానం. చిత్రణాంశం అందులో భాగమే.

సర్వులకూ సుపరిచితమైన అంట్యాకుల పైడిరాజు ప్రసిద్ధ చిత్రాలలోని అచ్చమైన తెలుగు దనానికి మూలం మన విజయనగర రాజుల కాలపు లేపాక్షి వర్ణ చిత్రాలలో ఉంది. వాటిలోని ప్రత్యేకతలనూ, ఆకర్షణీయ లక్షణాలనూ గ్రహించి, పైడిరాజు తన స్వంత చిత్రణా పద్ధతిని అభివృద్ధి పరుచుకోవటంలో ఉంది. ‘దేవాలయానికి’... అని చిత్రం వేసినా, ‘పేరంటానికి’... అని వేసినా, అలంకృత మహిళలే అధికంగా ఆక్రమించే వారయిన కాన్వాస్ ను. వారిని మూర్తీభవించిన తెలుగు దనానికి ప్రతీకలుగా తీర్చి దిద్దాడాయన. కళ్లు, బొట్టు, నాలు నిండుగా గుప్పించి చిత్రాల్ని సర్వాలంకారశోభితం చేయటం పైడిరాజు పద్ధతి. ఆయా రూపాలకు అలంబనగా ఉండే ఇళ్లు, గుళ్లు, ప్రకృతి అన్నీ అదే శైలిలో రూపొంది కంటికి, మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని, తృప్తిని, పదికాలాలపాటు మదిలోమెదిలే రసోస్పాదనను చూపరులకందిస్తాయని.

ఇవే పైడిరాజును ప్రత్యేకత గల చిత్రకారునిగా నిలబెట్టి సుప్రసిద్ధుడిని చేశాయి. చిత్రకళాశాలా విద్యార్థి దశలోనే గుర్తింపులోకిచ్చి అనేకానేక ప్రదర్శనలలో పాల్గొని బహుమతులూ పొందగలిగాడు. ఏ దేశంలో ప్రదర్శించినా, విదేశీయులక్కడికి వచ్చినపుడు చూసినా ఆయా చిత్రాల్లోని ప్రాంతీయ సౌరభాన్ని, మన అలంకారశైలిలోని వర్ణవిధ్యాన్ని చూసి ముగ్ధులైపోతుండేవారు. ఆష్టన్ రాజునుండి, భారతీయ గవర్నర్లు, ముఖ్యమంత్రులుదాకా పైడిరాజు చిత్రాల్ని ప్రత్యేకంగా చూసి, స్వంతం చేసుకుంటుండేవారు. ఆ విధంగా పైడిరాజు చిత్రకళతో తెలుగుదనానికి ప్రతీకగా లబ్ధిప్రతిష్ఠుడైయాడు.

అందుకు కొనసాగింపులా పైడిరాజు తన 29వ ఏట 1949లో విజయనగరంలో నెలకొల్పిన చిత్ర కళాశాల యువతరం కళాభిమానులకు విద్యాపీఠంగా ప్రసిద్ధమయింది. అనాటికి ఆంధ్రదేశంలో బందరు జాతీయ కళాశాల చిత్రకళా విభాగం, రాజమండ్రిలో దామెర్ల రామారావు పేర నెలకొన్న చిత్రకళా శిక్షణా కేంద్రం తరువాత పైడిరాజుదే అలాంటి కళాకేంద్రం. ఆ కళాశాలలో రూపొందిన పైడిరాజు శిష్యపరంపర కూడా ఆయన కుంచె కదలికలలోనే శైలి మార్గంలోనే వయనించింది. తెలుగు దేశమంతలా ఏకలవ్య శిష్యులెందరో వెలిసేరు.

అయినా, అందమైన జిరాఫ్ కోపీల్లాంటివెన్ని ఉన్నా అసలు చిత్రం విలువ దానిదే అన్నట్లు పైడిరాజు స్టైలిని అందుకున్న వారెవరూ లేకపోయారు. ఆయన మార్గంలోనే పుంఖాను పుంఖంగా చిత్రాలు రచించిన కళ్యాణ ప్రసాద్ శర్మ కూడా దీటుగా నిలబడలేక పోయేడు.

అయితే, అందరికీ తెలిసిన పైడిరాజు ప్రసిద్ధ చిత్రాలన్నీ ఈ కోవకు చెందినవే కావటం ఒక రకంగా

ఆయనకు సంతోషకరమే కావచ్చుగానీ, ఆయనే అసంఖ్యాకంగా చిత్రించిన మరో రకమైన చిత్రాలే ఆయనలోని కళాకారుని శక్తి, సామర్థ్యాలను ప్రధానంగా ఎత్తి చూపుతాయి. మొదట చెప్పుకున్న అలంకారశోభిత చిత్రాల్ని చిత్రకళా పరిభాషలో ఒకరకంగా “క్లాసికల్స్” అనవచ్చును. అవీ కాదన లేని వాస్తవికతా ప్రతిబింబాలే అయినా అతిశయించిన అలంకృత చిత్రాలు. వీటి చిత్రణ, వర్ణలేషనం నిదానంగా, సాంప్రదాయబద్ధంగా చేసింది. ఒక దశకు చేరాక అవి పాతవైసోతున్నట్లునిపించే ప్రమాదముంది. వాటిని నిత్యనూతనంగా, మార్పులు, చేర్పులతో ఆకర్షణ తగ్గకుండా వైవిధ్య ప్రదర్శన చేయటం చాలా కష్టం. అదిలోపిస్తే రానురాను సృజనాత్మకత కొరవడిన మూసచిత్రాల్లా అనుపించవారంభిస్తాయికూడా. ఈ ప్రమాదాన్ని ధిగమించటం అనేది ఆచిత్రకారుని ప్రతిభ, సామర్థ్యాలకు గీటురాయి వంటిది.

ఈ దృష్ట్యా చూస్తే పైడిరాజులోని అనలైన శక్తి, సామర్థ్యాలు ఆయన అసంఖ్యాకంగా చిత్రించిన నలుపు-తెలుపు చిత్రాల్లోనే మరింత స్పృహంగా కనుపిస్తాయి. శక్తిమంతమైన రేఖలు, వేగవంతమైన (బ్రష్‌స్ట్రోక్స్), యదార్థ జీవన దృశ్యాలలో రక్త, మాంసాలతో రూపొందిన సజీవ చిత్రాలై ఆకట్టుకుంటాయి.

రంగులలో, రేఖలలో, అలంకారాత్మక దృశ్య రూప చిత్రణలో పైడిరాజు ‘వైలి’ ఆయనకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చి పెట్టిన మాట నిజమే! అవి అందరూ మెచ్చిన వర్ణఖండాలనేది చారిత్రక వాస్తవమే. అయినా కూడా కళామర్మం తెలిసిన వారాయనలోని నిజమైన శక్తిని ఆయన వేలాదిగా వేసిన ఇంక్, (బ్రష్‌డ్రాయింగ్), పెయింటింగ్, స్కెచ్‌స్‌లోనే దర్శిస్తారు.

“ ఆనాడు తిరిగానొక వేగ బాండునై....” అని “నా మూర్తి చిత్రం” అనే స్వీయకవితలో రాసుకున్నారు పైడిరాజుగారు. అలా తిరుగుతూ, ఎక్కడి కక్కడ ఊణాల్లో చిత్రించిన అసంఖ్యాకమైన నలుపు, తెలుపు చిత్రాలూ, శ్రీకాకుళం కరువు కాలంలో చిత్రించిన హృదయ విదారక దృశ్యాలూ ఈ కోవకు చెందినవే. ఆంధ్ర ప్రజలనేగాక యావద్భారతాన్ని కదిలించిన ఆనాటి యదార్థ సంక్షుభిత జనజీవనం పైడిరాజు కుంచె, పెన్, చార్కోల్‌లోంచి వెలువడిన వేగవంతమైన రేఖలలో దయనీయంగా దర్శనమిచ్చి గుండెల్ని పిండుతాయి.

“నేనొక విద్యల నగరం

నేనొక తొమ్మిది ద్వారాల నగరం

నా ముఖమే ఒక రంగస్థలం

నా కంఠం ఒక నాదస్వరం

నా చూపే ఒక చిత్ర పటం

నా మాటే ఒక కవిత్యం

నా శరీరం ఒక కళా కేంద్రం

నా హృదయం ఒక ఆవేశం

నా గీటే ఒక మౌలికం

నా రంగే ఒక లౌకికం

నా చిత్రం ఒక సందేశం

నిలచి ఉన్నానొక గంట స్థంభంలా....''

అని సంతృప్త కళా జీవితం గడిపిన పైడిరాజుగారు రాసుకున్నారో కవితలో. స్వయంగా కవిగాని ఒక కళాకారుని 'గుండెగొంతుక' లోంచి 'కొట్టాడుతూ' వచ్చిన కవిత ఇది. అద్దం కన్నా అందులోని ఆద్రుత కోసం చూడాల్సిన పృథురయ విపంచి ఇది.

నా ఎరికలోని అమాయకుడూ, భోళామనిషీ అయిన పైడిరాజు పుట్టింది డెబ్బెనినిమిదేళ్ల క్రితం 1920లో బొబ్బిలిలో. 1940లో మద్రాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లో చేరేదాకా గడిసిన రెండు దశాబ్దాల కాలం ఒడిదుడుకులతో కూడిన అన్వేషణాదశ అయినా ఆ తరువాత ఆయన జీవితం, కళాకృషి ఒక దారిన పయనించూరంభించి, ఆ మరుసటిదాడే మద్రాసులో ఆంధ్రమహాసభ నిర్వహించిన చిత్రకళా ప్రదర్శనలో స్వర్ణపతకం గెలుచుకున్నట్లు చెబుతారు. ఆ తరువాత ఆయనకన్నీ విజయాల్లే. అభినందనలే. పురస్కారాలే.

మద్రాసులో చిత్ర కళాభ్యాసానంతరం మరో అయిదేళ్లకు స్వంత పరిసరాలకు చేరి, అక్కడి జనజీవితాన్ని, గ్రామీణ దృశ్యవైవిధ్యాన్ని రేఖా బద్ధం, వర్ణ శోభితం చేస్తూ వచ్చాడాయన.

'వేగబాండు'.....గా కాక, కళాకారునిగా, అన్వేషకునిగా దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్ని పర్యటించి అసంఖ్యాక చిత్రాల్ని రూపొందించేడు. ప్రసిద్ధ శిల్పి దేవీ ప్రసాద్ రాయ్ చౌధరి శిష్యునిగా కళాశాల దినాల్లోనే చక్కని శిల్పిగా కూడా అభివృద్ధి చెంది ఉండటాన ఎన్నెన్నో శిల్ప ఖండాల్నీ, వ్యక్తుల రూపశిల్పాల్నీ రూపొందించాడు.

విజయనగరం వంటి రాష్ట్రానికొక మూలనున్నచోట చిత్రకళా పాఠశాలను నెలకొల్పటం సాహసమే అయినా సాధించి, దానిని నిలబెట్టి ఎందరికో శిక్షణ నిచ్చేడు. లలిత కళా అకాడెమీకి ఉపాధ్యక్షుడయ్యాడు. యూనివర్సిటీలుకొన్ని ఆయన సేవలను కోరి స్వంతం చేసుకున్నాయి. ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ చిత్రకళా శిక్షణ విభాగాన్ని ప్రారంభించినపుడు పైడిరాజును ఆహ్వానించి ఆధ్యాపక బాధ్యతల్ని పుగించింది. జర్మనీ, అమెరికా, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా వంటి అనేక దేశాలలో ఆయన చిత్రాలు ప్రదర్శితమయ్యాయి. ఆయా దేశాల ఆర్ట్ గ్యాలరీలతో పాటు, భారతదేశంలోని వివిధ చిత్రకళా ప్రదర్శన శాలలలోనూ పైడిరాజు వర్ణ ఖండాలున్నాయి. విడిగా సేకరించుకుని పదిలపర్చుకున్న వారిలో గవర్నర్ల నుండి ముఖ్యమంత్రులదాకా ఎందరెందరో ఉన్నారు.

పైడిరాజు ఒకరకంగా ధన్యజీవి. కష్టపడి కళను సాధించేడు. జీవితాన్ని కళాత్మకం, లయాత్మకం చేసుకున్నాడు. డెబ్బయ్యేనిమిదేళ్ల పరిపూర్ణ జీవితాన్ని వర్ణమయంగా గడిపేడు. అత్యున్నత సత్కారాల్నందుకుని సంతృప్తుడయేడు.

ఒక కళాకారునికి అంతకున్నా కావలసిందేమిటి అనుకుంటూనే, గత డిశంబర్ చివరి వారంలో అజరామరుడయేడు 'కళాప్రపూర్ణ' అంట్యాకుల పైడిరాజు.

‘భయ విశ్వవిషాద మధనం’ రచయిత బాధ్యత

(1962 నోవెంబర్ పురస్కార స్వీకారోపన్యాసం)

జాన్ స్టెయిన్ బెక్

జీవితం, రచనలు

అనువాదం :

- బి.వి. రామరెడ్డి

సాహిత్యంలో 1962వ సంవత్సరపు నోబెల్ బహుమతి జాన్ స్టెయిన్ బెక్కి ప్రధానం చేయబడింది. స్టెయిన్ బెక్ కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలోని సారవంతమైన సలైమాస్ లోయకు దగ్గరగా, పసిఫిక్ తీరంలో ఉన్న చిన్న బస్టీ సలైమాస్ లో జన్మించాడు. ఈ లోయనే ఆయన తన పుస్తకాల్లో వర్ణించిన సామాన్యమానవుడి జీవితానికి కాన్యాగా ఉపయోగించుకున్నాడు. ఆయన సామాన్యడిగానే పెరిగాడు. అయినా తన ప్రాంతంలో నివసించే అతిసామాన్యలతో, వారి కుటుంబాలలో ఒకడిగా జీవించాడు. ప్లాన్ ఫ్లర్ట్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివేలో జుల్ట్ జీవన భృతికోసం లాంచీల్స్ పనిచేశాడు. 1925లో డిగ్రీ చదువు పూర్తిచేయకుండానే విశ్వవిద్యాలయాన్ని వదిలి సీలాన్స్ రచయితగా న్యూయార్క్ వెళ్ళాడు. బ్రతుకు తెరువుకోసం సంవత్సరాలతరబడి అష్టకష్టాలుపడ్డాడు. తరువాత కాలిఫోర్నియాకు తిరిగివచ్చి, సముద్రతీరంలో చిన్న ఇల్లు ఏర్పాటు చేసుకొని రచన వ్యాసంగాన్ని కొనసాగించాడు.

1935 నాటికి చాలా గ్రంథాలు రచించినా “టోరిల్లాస్టాట్” అతనికి మంచిపేరు తెచ్చింది. ఈ పుస్తకంలోని కథల్లో తన పాతకులకు నచ్చిన ఘాటైన హాస్యాన్ని అందించాడు. ఈ కథల్లోని గ్యాంగ్ మెంబర్లంతా సంఘటితమైన వ్యక్తులు. వీళ్ళు పొందే పిచ్చి ఆనందంలో వీళ్ళు కింగ్ ఆర్డర్ రౌండ్ టేబిల్ యోధులకు అపభ్రంశ రూపాలుగా కనిపిస్తారు. ఈ పుస్తకం ఆనాటి అమెరికన్ ప్రజల అసంతృప్తికి విరుగుడు మందగా పనిచేసింది.

అయితే అలా పాతకుల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆనందపరిచే విదూషకుడిగా ఉండడం అతనికి ఇష్టంలేదు. అతను ఎంచుకున్న విషయాలు చాలా తీవ్రమైనవీ, విమర్శనాత్మకమైనవీను. ఉదాహరణకు అతను 1916లో రచించిన “ ఇన్ డ్యూబియస్ బాటిల్ ” అనే నవలలో ఆనాటి కాలిఫోర్నియాలోని పండ్లతోటలలోను, ప్రత్తి చేలలోను పనిచేస్తున్న వ్యవసాయకార్మికుల సమ్మెలను వర్ణించాడు. కాలక్రమేణా స్టెయిన్ బెక్ సాహితీ శైలి పరుసెక్కింది. 1937లో అతడు వెలువరించిన చిన్న గ్రంథం “ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెన్. ” ఇందులోని లెస్సీ అనే అజ్ఞానరాక్షసుడు ప్రాణులమీద అభిమానంతో తనకు అందుబాటులోకి వచ్చిన అన్ని ప్రాణుల ప్రాణాల్నీ పీల్చివేస్తుంటాడు. 1935లో తన తరువాతి గ్రంథం “ ది లాంగ్ వాల్ ” రచించాడు. ఆ తరువాతి సంవత్సరంలోనే స్టెయిన్ బెక్ కిరీ ప్రతిష్టలు తెచ్చిపెట్టిన “ ది గ్రేస్ ఆఫ్ రాత్ ” రచించాడు. ఈ గ్రంథం ఒక హోమా నుండి అధికార దుర్వినియోగానికి బలై, నిరుద్యోగులగా, కాలిఫోర్నియాకు వలసవచ్చిన ప్రజల కథ. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఈ విపరీతసంఘటనలో ఒక వ్యవసాయదారుడు, అతని కుటుంబం మళ్ళీ కొత్తదోటును, కొత్తగాటిని వెదుక్కుంటూ చేసిన పృథ్వీవిదారకమైన ప్రయాణం స్టెయిన్ బెక్ ని ఈ గ్రంథం రచించేందుకు ప్రోత్సహించింది.

ఇక్కడ ఇలాగ స్టెయిన్ బెక్ రచనల్ని ఒక్కటొక్కటిగా తీసుకుని విశ్లేషించి చెప్పడం సాధ్యంకాదు. కొందరు విమర్శకులు స్టెయిన్ బెక్ రచనల్లో పునరుక్త దోషాన్ని చూపిస్తూ అది స్టెయిన్ బెక్ తో ఖీణిస్తున్న సాహితీ శక్తులకు ఉదాహరణగా పేర్కొన్నా, స్టెయిన్ బెక్ 1961లో రచించిన “ ది వింటర్ ఆఫ్ అవర్ డీస్ కం టెంట్ ” ద్వారా వారి విమర్శలను తిప్పికొట్టి తన సృజన శక్తిని నిరూపించుకున్నాడు.

“ది డ్రాప్స్ ఆఫ్ రాత్”లో ఆయన సాధించిన ఉన్నత శిఖరాలనే ఈ గ్రంథంలోను అందుకున్నాడు. ఆ విధంగా అతడు స్వతంత్రంగా తనదైన సత్యాన్వేషణను - సమాజంగా మంచైనా, చెడ్డైనా నిపుక్షపాతంగా చెప్పే అమెరికన్ తత్వాన్ని చాటుకున్నాడు.

అతడు రచించిన ఈ నవలలోని ముఖ్యపాత్ర ప్రాపంచికాలలో పతనమైన ఒక కుటుంబీకుడు. యుద్ధంలో పనిచేసి వచ్చాక అతడు అన్నిటిలోను విఫలమై చివరికి తన తాతముత్తాతలు నివసించిన బస్టోన్ ఒక పచారీషేపులో గుమస్తాగా కుదురుకుంటాడు. అతడు నిజాయితీపరుడు. దేన్ని గురించీ కారణం లేకుండా మాట్లాడడు. ఆర్థిక విజయాలను సాధించేందుకు అనువైన అవకాశాలన్నీ అతన్ని ఊరిస్తుంటాయి. అయితే అందుకు అవినీతిమార్గాలను అవలంబించాలి, తన నిజాయితీని బలిచేయాలి. అతని సున్నితమైన అంతరాత్మలో వీటిమధ్య జరిగే అంతస్సంఘర్షణ ఇందులో విశ్లేషించబడింది. అతని అంతరాత్మలో చెలరేగిన ప్రశ్నలు దేశ ప్రగతికి సంబంధించిన సమస్యల్ని గుర్తు చేస్తాయి. ఏ సిద్ధాంతవాదనలూ, అద్దంలేని పరిష్టతుల కల్పనలూ లేకుండా స్వయిన్ బేక్ తనదైన బలమైన వాస్తవిక ధోరణితో విశదీకరిస్తాడు. శాశ్వత విషయమైన జీవితం మృత్యువు గురించి వివరించేప్పుడు కూడా జీవితంలో ఉండే చిట్కాలను, కూలిపోయే ఆశలతో అట్లైనా అందులో ఎంతో వాస్తవికత కనిపిస్తుంది.

ఫ్రెయిన్ బేక్ 1962లో రచించిన పుస్తకం “ట్రావెల్స్ విత్ చార్లీ”. అతడు అమెరికాలోని నలభై రాష్ట్రాలలో మూడునెలల పాటు చేసిన పర్యటన సందర్భంలోని తన అనుభవాల ఆవిష్కరణే ఈ పుస్తకం. ఒక బ్రుక్లీన్ నివేశనాన్ని ఏర్పరుచుకుని, అందులోనే నిత్యావసరానికి సంబంధించిన సరంజామాను అమర్చుకున్నాడు. అతనికి ఈ ప్రయాణంలో అతనికి తోడు ఒక నల్ల కుక్క మాత్రమే. ఈ రచన ఫ్రెయిన్ బేక్ తో ఏకాగ్ర పరిశీలనాజ్ఞేని చూపుతుంది. ప్రాంతాల పరిశీలనల్లోని సౌందర్యాలను ఇందులో మనం చూస్తాం. ఈ పుస్తకం సమాజం మీద ఖక్కుపెట్టిన బలమైన విమర్శనాస్త్రం కూడా. ఆయన తన బ్రుక్లీన్ కు “రొసినాంటో” అని పేరుపెట్టాడు. ఇందులో రచయిత కొత్తకంటే పాతకే ప్రాధాన్యత నిచ్చినట్లు నిపిస్తుంది. ఒకవోట రచయిత - “ఆశ్చర్యం! ప్రగతి ఒక్కసారి నాకు వివాశులంగా అనిపిస్తుంది” అంటాడు. అరణ్యాన్ని నివేక్షణలంగా మార్చేందుకు, ఆకాశాంధాలను నిర్మించేందుకు బుల్డ్జింగ్ అడవిని కూల్చివేస్తున్న దృశ్యాన్ని కళ్ళారాచూసి అలా అన్నాడు.

నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న ఆధునిక అమెరికన్ సాహితీవేత్తలు స్టెయిన్ లూయిస్ నుండి ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే దాకా సాహిత్యకారుల్లో అందరికంటే ఫ్రెయిన్ బేక్ స్వతంత్రంగా, విలక్షణంగా కనుపిస్తాడు. అతనిలోని చేదుహాస్యం అతని కర్కశమైన ఉద్దేశ్యాలను శుద్ధిచేస్తుంది. అతనిది పీడితుల ఎడ వప్పుడూ జాలిదృష్టి. తనరచనలలో ఎప్పుడూ డబ్బుకోసం వడే అమానుషమైన తపననీ, జీవితంలోని చిన్న చిన్న ఆనందాలనూ కాంట్రాస్ట్ చేసి చూపుతాడు. అయితే అతనిలోని అమెరికన్ లక్షణాలు ప్రకృతిపై మధురభావన, దున్నిన భూమిపై ఆస్వాదన, చవిటివేల, పర్వతాలు, సముద్ర తీరాల్పై ఆత్మీయత మొదలైనవి ఫ్రెయిన్ బేక్ కు మానవ ప్రపంచంకంటే ఎక్కువ ఉత్తేజాన్నిచ్చేవి.

ఫ్రెయిన్ బేక్ సాహిత్యంలో వాస్తవిక ఊహాత్మక రచనల్లోని సానుభూతిదాయకమైన హాస్యం, పదునైన సాంఘిక అవగాహనకు గాను స్పీడ్స్ అకాడెమి ఆయనకు నోబెల్ పురస్కారాన్ని ప్రధానం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. “ప్రియమైన ఫ్రెయిన్ బేక్ గారూ, మీరు మీ అమెరికన్ ప్రజలకు, ప్రపంచ ప్రజానికానికి

ఎంత పరిచితులో మా స్వీడేష్ ప్రజలకు అంతకన్నా సుపరిచితులు. మీరు మీ సుప్రసిద్ధ రచనలద్వారా మంచినిబోధించారు, మానవతా విలువలను కాపాడారు. అందుకే మీకి నోబెల్ పురస్కారం. స్వీడేష్ అకాడెమి మీకు తన శుభాకాంక్షల్ని తెలుపుకుంటున్నది. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ సంవత్సరపు నోబెల్ పురస్కారాన్ని మాన్యశ్రీ చక్రవర్తులవారి చేతులమీదుగా స్వీకరించవలసినదాగా కోరుకుంటున్నాను." పెండ్రే ఆస్టర్లింగ్, శాశ్వత కార్యదర్శి.

అంగీకారోపన్యాసం

నా సాహిత్యం ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి అర్హమైనదని నిర్ణయించిన స్వీడేష్ అకాడెమీవారికి

నేను అభిమానించే గౌరవించే ఇతర రచయితలకు కాక నాకే ఈ పురస్కారం లభించినందుకు నాకు కొంత సందేహంగా ఉంది, నా అర్హత గురించి. కాని, ఈ బహుమతి నాకు లభించినందుకు సంతృప్తిగాను, గర్వంగాను ఉండవడంలో సందేహంలేదు.

ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నవారు సాహిత్యాన్ని గురించి వ్యక్తిగతమైన జ్ఞానవంతమైన తమ అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చడం ఆనవాయితీ. ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్న గర్వంతో సింహగర్వంతో తమవృత్తిని గురించి, తరతరాలూ ఈ మార్గాన్ని సుసంపన్నం చేసినవారి మార్గంలో పయనిస్తున్నవారు మాట్లాడాలి. సాహిత్యం అనేది పాత ప్రాధనా మందిరాలలో పాస్టర్లు చేసే విమర్శనాత్మక బోధనకాదు, జీవిత ప్రవాహం వొడ్డున కూచుని అసంతృప్తిని కొలుచుకునే వారికోసంమూకాదు.

సాహిత్యం భాష అంత ప్రాచీనమైనది. అది మానవావసరంగా ఎదిగింది. అవసరాన్నిబట్టి అది మారుతూ వచ్చింది. కవులు, రచయితలు వేరువేరుకాదు. మొదటినుండి వారి విధులు, బాధ్యతలు మానవజాతి చేత నిర్ణయించబడ్డాయి. మానవజాతి విషాదకరమైన గందరగోళ పరిస్థితులలోంచి పయనిస్తోంది. నాకన్నా ముందుగా ఈ గౌరవాన్ని పొందిన విలియం ఫాక్లర్, ఇక్కడ మాట్లాడుతూ, దీన్నే 'భయ విశ్వవిషాదం' అన్నాడు. ఆ భయంవల్ల ఆత్మీకుమనస్సులు ఉత్పన్నం కాకుండా ఉండేందుకు మానవ హృదయంలోని మధనాన్ని గురించి వ్రాయవలసి ఉంటుంది అన్నాడు. ఆయన చాలామందికంటే మానవశక్తిల్ని, బలహీనతలను గురించి ఎరిగినవాడు, మానవ హృదయంలోని భయగందరగోళాలను అర్థం చేసుకుని వాటిని ఆవిష్కరించడం రచయిత బాధ్యత అని ఆయనకు తెలుసు.

ఇదేమీ కొత్తవిషయం కాదు. ప్రాచీన కాలంనుండి రచయిత బాధ్యత మారలేదు. అతడు మన భయంకరమైన పాఠపాట్లను, అపజయాలను, భయానకమైన కలలను మనకు తెలియజేస్తే, మన ప్రగతి మార్గాన్ని బాగుచేసేందుకు బాధ్యతవహించాలి. అంతేగాక, మనిషికి తనలోని హృదయం, ఆత్మోన్నత్యాలను గుర్తించేట్టు చేసేందుకు; తన ఓటమిని అంగీకరించడంలోని ధీరత్వాన్ని, ధైర్యాన్ని, ఆత్మీయతను, ప్రేమను తెలియజేయడం రచయిత ధర్మం.

బలహీనతలమీద, విషాదంమీద అనంతంగా జరిగే పోరాటంలో ఈ ఆశల ఉదాహరణల రంగులజెండాలను ఎగురవేయడం అతనిపని. మనిషిలోని సంపూర్ణత మీద తిరుగులేని విశ్వాసం లేని వాడెవడికీ సాహితీ సదనంలో స్థానంలేదని నానమ్మకం.

బాప్య ప్రపంచంలో జరుగుతున్న కొన్ని ప్రమాదకరమైన విషయాలు, ప్రగతి కోసం మనం సాధించుకున్న విజ్ఞానం, దాన్ని ఉపయోగించుకునే తీరువల్ల ప్రపంచం భయాందోళనాభరితమైపోయింది. విజ్ఞానంతోబాటుగా మరికొన్నింటితో మనం ఆదశను అందుకోలేకపోయాం. అంతమాత్రం చేత మనం నిరాశచెందనవసరం లేదు. నిజానికి ఇలాంటి సందర్భాలలో ఆశాదీపాన్ని వెలిగించడమే రచయిత బాధ్యత.

మానవజాతి యుగయుగాలుగా సహజ విరోధులను గర్వంగా ఎదుర్కుంటూనే ఉన్నది. ఒక్కసారి ఆ ప్రయత్నంలో ఓటమిని చవిచూసింది. అంతమాత్రం చేత ఇంత బలాన్నించుకుని అందుబాటులో ఉన్న విజయాన్ని అందుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకపోవడం పిరికితనం అవుతుంది.

నేను ఆట్రెడ్ నోబెల్ జీవితాన్ని చదువుకున్నాను. ఆయన్ని గురించి పుస్తకాలు చెప్పేది - అతను ఒంటరి మనిషి, ఆలోచనాపరుడు అని. అతడు ప్రేలుడు పరికరాలను తయారుచేశాడు. అవి మంచీ చేయగలవు, విద్వంసాన్ని సృష్టించగలవు. ఎంచుకోవడంలోనే విజ్ఞత. అది అంతరాత్మ నిర్ణయంమీద ఆధారపడి ఉంది.

తాను సృజించిన ప్రేలుడు పరికరాలను రాక్షసకృత్యాలకు వాడుకోవడం నోబెల్ చూశాడు. అవి ముందు ముందు ఎంత సర్వనాశనానికి కారణమౌతాయో గ్రహించాడు. కొందరు ఆయన సినికల్గా మారాడని అంటారు. కానీ, ఆ మాటను నేను నమ్మను. ఆయన వీటిని నియంత్రించే పరికరాలను కూడా కనుక్కునేందుకు కృషిచేశాడు. ఆయన చివరికి మానవ మేధస్సులోనే, మానవత్వంలోనే ఆ నియంత్రణశక్తి ఉన్నదని గ్రహించాడు. అందుకే ఆయన ఈ పురస్కారాలను ఏర్పాటుచేశాడని నేననుకుంటున్నాను.

ఈ పురస్కారాలు మనిషి తనను, తన విశ్వాన్ని, పెరుగుతున్న విజ్ఞానంతో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడేందుకు ఇవ్వబడుతున్నాయి. సాహిత్య ప్రయోజనం అదేకదా. అన్నింటి సంద్యోగం ద్వారా శాంతిని సాధించుకోవడం కోసమే ఈ పురస్కారాలు.

నోబెల్ చనిపోయి యాభై సంవత్సరాలు నిండకముందే ప్రకృతిరహస్యాల తలుపులు తెరవబడ్డాయి. మనముందు భయానకమైన ఎంపిక ఉంచబడింది.

పూర్వం భగవంతుడికి ఆపాదించిన ఎన్నో శక్తుల్ని మనం లాక్కున్నాం.

భయంతో, సంసిద్ధులంకాకుండా ఆశక్తులమీద పెత్తనాన్ని మన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాం. ప్రపంచంలోని సర్వప్రాణుల జీవనం, మృత్యువుల మీద పెత్తనం చలాయించజూస్తున్నాం. ప్రమాదమూ, బౌద్ధత్యమూ - రెండింటికీ సంబంధించిన ఎంపిక చివరికి మనిషి చేతిలో ఉంది. మిగిలిన సంపూర్ణతా కార్యక్రమం అందుబాటులో ఉంది. దేవుడికున్నటువంటి శక్తులను మన చేతుల్లోకి తీసుకున్నాం; బాధ్యతకూడా మనమే తీసుకోవాలి. ఇదివరకయితే ఈ జ్ఞానం కోసం ప్రార్థించాం.

మనిషే మన గొప్ప ప్రమాదం - మన ఆశకూడా!

అందుకే మనం ఈరోజు సెయింట్ జాన్ మాటల్ని గుర్తుచేసుకోవచ్చు:

“అంత్యకాలంలో వాక్యం ఉన్నది. వాక్యం మనిషై ఉన్నది. వాక్యం మనుషులతో ఉన్నది.”

ఫైర్ వదిలిన పాగ

- మిసిమి వ

"Sex is polymorphus" అన్నాడు ఫ్రాయిడ్. కామాగ్ని చల్లార్చుకోవడానికి - లైంగికంగా తృప్తి పొందడానికి (Sexual gratification) - అనేక రూపాలున్నాయి 'స్త్రీ - పురుష', 'స్త్రీ - స్త్రీ', 'పురుష - పురుష', 'మానవ - జంతు' సంపర్కాల ద్వారా మానవుడు లైంగిక తృప్తిని పొందుతాడు. మామూలుగా సరైన లైంగిక వస్తువు (right sexual object) అభించనప్పుడు, మానసిక అభివిన్యాసాలు వేరుగా ఉన్నప్పుడు, స్త్రీ పురుషులు వివిధ రకాల వస్తువులను ఉపయోగించి లైంగిక తృప్తిని పొందుతారు. స్త్రీలు పురుషులను పోలిన వస్తువులను, పురుషులు స్త్రీ అంగాన్ని పోలిన వస్తువులను ఉపయోగించి తృప్తి పొందుతారు. మార్షిస్ మన్రోలాంటి బొమ్మలను కేవలం కామతృప్తి కోసం తయారు చేసి మార్కెట్లో అమ్మడం మనకు తెలుసు, హస్తప్రయోగంతో స్వయం తృప్తి పొందడం చాల సర్వసాధారణ విషయం. అందరికీ తెలుసు కాని ఎవరూ బయటికి చెప్పరు, చెప్పుకోరు.

ఇంకా మనం లైంగిక విపర్యయాలని చెప్పుకొనే పద్ధతులు అనేకం ఉన్నాయి. అంగమాషణం, యోనిచూషణం లాంటివి ఉన్నాయి. బిల్ క్లైంటన్ చుట్టూ వ్యవహారం ఈమధ్య చాలమంది చదివే ఉంటారు.

కొంతమందైతే తమ ప్రేయసుల (ప్రియుల) జీబగుడ్డలకు, హెర్మిస్టులకు, పాదరక్షలకు విపరీతంగా స్పందిస్తారు. అసలు మనిషి లేకపోయినా, వీటికే స్పందించి, తృప్తిపొందుతారు. వీరి విషయంలో అసలు వ్యక్తికంటే ఇవి ముఖ్యాలవుతాయి. ఇవి లేకపోతే వారికి కామతృప్తి ఉండదు. వీటిని "Objects of fetish" అంటారు. ఇవి కాక స్వపీడన (Mosochistic) పరపీడన (Sadistic) కామాలంటాయి. ఈ చివరివి కొన్ని మానసిక అభివిన్యాసాల కారణంగా రూపుదిద్దుకొంటాయి.

ఈ విపర్యయాలను, కొన్ని రూపాలను మినహాయస్తే, మిగతా అన్ని లైంగిక రూపాలు సహజాలే. ఒక రూపం సహజమని, మరో రూపం అసహజం అని నిర్ణయించడం ఎలా? శాస్త్రం దృష్టిలో పైన పేర్కొన్న విపర్యయాలు తప్ప మిగతావి అన్ని సహజాలే. అయితే సమాజంలో ఎక్కువమంది మాత్రం ఒక్క రూపాన్నే సహజమని, మిగతారూపాలను అసహజమని చెబుతారు. వారి ప్రకారం సహజరూపం ఏమిటంటే, సంతానోత్పత్తి కోసం స్త్రీ పురుషులు జరిపే అంగాంగ సంయోగం. దీనిని ప్రామాణికంగా చేసుకొని మిగతా రూపాలను (పురుష - పురుష, స్త్రీ - స్త్రీ) అసహజాలంటున్నారు. ఇలా చెప్పడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలేమీ లేవు. శాస్త్రం దృష్టిలో ఆ ఒక్క రూపమే చేసుకొన్న పుణ్యం కాని, మిగతారూపాలు చేసుకొన్న పాపం కాని ఏమీలేదు.

భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఇటువంటి విషయాలను బహిరంగంగా చర్చించవు సరిగదా, అసలు ఆ వూసే ఎత్తనీయవు. ఇలా కనిపించే భారతీయ సంస్కృతికి చిహ్నాలన దగిన శిల్ప కళా సాహిత్యాలను చూస్తే, పైకి కనిపించేదే సత్యం కాదని తేలుతుంది. గుడులపై గుడ్డలు లేని కామ సూత్ర శిల్పాలను చూసినా, కామ కళాసాహిత్యాన్ని చదివినా, భారతీయ సంస్కృతి నీతి బాహ్యాలని తెగడిన లైంగిక సంపర్క రూపాలెన్నో కనిపిస్తాయి.

ఇంతవరకూ మనం చేసిన చర్చనుబట్టి, ఫైర్ (కామాగ్ని) సినిమాలో ప్రదర్శించిన స్త్రీ - స్త్రీ కామ బంధాన్ని చూసి బాలభాగ్యం, అతని అనుచరులు గ్లోలు పెట్టడంలో అర్థంలేదు. వారు లేనిపోని పాగతో నిప్పును (సత్యాన్ని) కప్పవేశారు. వారేదో భారతీయ సంస్కృతికి తామెక్కురే సర్వ

సంరక్షకులమని భావించడం, దాని తరపున వకాల్తా పుచ్చుకొని ఆ సినిమా ప్రదర్శించే సినిమా హోటల్ను నాశం చేయడం జగుప్పాకరం. హిందూమతంలో 'సహనం' ఉవుమాట నిజమైతే, వీరి ప్రవర్తన, ఆ సంస్కృతి పరిరక్షకుల మని చెప్పుకొంటున్న వీరి ప్రవర్తన సంకుచితం అవుతుంది, ఆ సంస్కృతికే వ్యాపాతం.

అసలు ఫైర్ సినిమాలో ఏముంది? (ప్రేమరహితమైన వివాహ బంధంలో ఇరుక్కొన్న ఇద్దరు తోడికోడళ్ళు) - స్త్రీ - స్త్రీ సంపర్కంలో సాంత్యనాన్ని పొందుతారు. మంచి ఉత్సాహవంతురాలైన వధువు కుటుంబంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆమెసేత. ఆమెకు హిందీ సినిమా పాటల బ్రేవులు పెట్టుకొని వినడం సరదా. ఈమె పెద్దతోడి కోడలు రాధ. ఈమె భర్త మతభాందసుడు. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా నిర్వాణం కోసం ఉబలాట పడుతుంటాడు. వీడియో నడిపి తన నవవరుడు మరొకావిడను ఉంచుకొన్నాడనే విషయం త్వరలోనే తెలుసుకొంటుంది సీత. ఇలా కొట్టుకుపోతున్న తోడికోడళ్ళు, ఔద్వేగిక ఆలంబనం కోసం, ఆ తరవాత శారీరక ప్రేమ (Physical Love) కోసం, పరస్పరం చేరువయ్యారు. తాళం చెవి రంధ్రంలోంచి చూసిన పనిమనిషి ద్వారా విషయం అందరికీ తెలిసిపోతుంది.

ఇందులో థాకర్ భీతిల్లవలసింది ఏమీలేదు. ఇంతకంటే పచ్చిబూతు సినిమాలు చాల వచ్చాయి. థాకర్ కు పట్టుకొన్న బాధ ఏమిటంటే "ఈ సినిమాలో ప్రదర్శితమైన 'ఒంటరితనం'. స్త్రీలు తమస్వంతగొంతులను గుర్తించి, వాటికి రంగు, రుచి, వాసనలు కల్పించి, వాటిని అభివ్యక్తం చేయడం" - ఆయనకు నచ్చలేదు. ఇలా స్వంత గొంతు వినిపించే ఆడవాళ్ళు పితృస్వామ్యానికి - భారతీయ సహతన విలువలకు - గొడ్డలి పెట్టు అవుతారని ఆయన భయం.

ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక సంక్షిప్తమైన మలుపు - సజాతి లైంగికత (గే, లేదా ట్రేన్స్జెనెరిసిటీ) లైంగిక వివర్యయం కాదని ముందే చెప్పింది. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల బొంబాయిలో జరిగిన 14వ అంతర్జాతీయ మానవతా - నైతిక సంఘ సమావేశం చర్చించింది. సజాతి లైంగికులు, తామెంచుకున్న రూపంలో లైంగిక తృప్తి పొందే స్వేచ్ఛ, హక్కులు వారికి ఉన్నాయని గుర్తించడం జరిగింది. మానవుడు పూర్తిగా యధార్థీకరణం చెందడం మనిషి (Man) మానవుడు (Human) కావడం, మానవుడు మానవీయుడు (Humane) కావడం - మానవవాదం. ఈ పయనంలో ఆటంకాలన్నీ పరిహరణీయాలే. సజాతి లైంగికులకూ ఇదే వర్తిస్తుంది.

బహుశా, థాకర్ శివసేనలు ఇంతగా మండిపడడానికి కారణం భారత సంస్కృతిలో యుగ యుగాలూ ఆధిపత్యం మోచిన బ్రాహ్మణ పీఠం, 1947 లో స్వతంత్రం వచ్చిన తరువాత, అణగారిన అధోజనులు పైకి రావడంతో బీటలువారిపోయింది.

శివసేన వీరవిపరం చేస్తూ, బిజెపి అణబాంబులు పేల్చినా, పాకిస్తాన్ క్రికెట్ టీమ్ భారతదేశంలో ఆడడానికి అడ్డుపడాలని చెప్పినా, ఇవన్నీ గూడ కూలిపోతున్న బ్రాహ్మణ పీఠాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నాల కొనసాగింపే అన్నాడు మహారాష్ట్ర టైమ్స్ సంపాదకుడు కాటేకర్, బొంబాయి మామనిస్టు కాంగ్రెస్ లో.

ఏది ఏమైనా జాతి సంస్కృతిని ఏ ఒక్కడూ నిర్దేశించలేడు, నిబద్ధించలేడు. అది నిరంతరం సాగే ప్రవాహం. ప్రవాహం గతి, దిశ, విలువలను బట్టి దాని శీలం మారుతూ ఉంటుంది. మార్పు అనివార్యం. అనివార్యమైనదానిని, నిరోధించాలనుకోవడం వెర్రితనం.

కవిత్వము - అలౌకిక సౌందర్యము

- డా॥ యు.ఎ. నరసింహమూర్తి

కిమిషన్స్ సృభావేన సుందరం వాప్యసుందరమ్!
యదేవ రోచతే యస్మై తత్తస్య సుందరం భవేత్!

సృభావాన్ని బట్టి ఇది సుందరమైనది - ఇది వికారమైనది అని నిర్ణయించదగినది లేదు. ఏది ఎవనికి ఇష్టమౌతుందో అది వానికి అందంగా కనిపిస్తుంది అని పై హితోపదేశ వాక్యం చెప్తుంది. ఈ కారణంగానే సౌందర్యానికి సంబంధించి అనేక వాదాలేర్పడ్డాయి.

సోక్రటీసుకు ముందే ఎక్కువ ఉపయోగిత కలదే ఎక్కువ అందమైనదనే భావం ఏర్పడింది. ప్రాచీన ఈజిప్టు ప్రజలు జీవితమే సౌందర్యమని తలచేవారు. వస్త్రాశ్రయమైన సహజత్వం -

అమరిక - అన్యోన్యత అందంగా భావించారు. ఉనికి - జనన మరణాలు సంఘర్షణ - అన్యోన్యత వంటి విరుద్ధశక్తుల మధ్య ఏర్పడే సంయమనమే సౌందర్యమని హెర్బాస్పీట్స్ భావన. పంచభూతాత్మకమైన ప్రకృతిలో పరిణమించిన సమన్వయమే సౌందర్యమని, సంఘర్షణే అందవికారమని ఎంపెడోక్లెస్ భావించాడు. డెమోక్రిటస్ సుఖ వాదంలో సౌందర్యాన్ని చూచాడు. హిప్పయాచ్ అందమైన యువతే సౌందర్యమంటే, సోక్రటీసు బాగా తయారయిన ఒక కుండలో అందంలేదా? అని ప్రశ్నించేడు. లాభకరంగా ఉండటం, ఉపయోగిత, మంచి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉండడం సౌందర్య లక్షణాలన్న ఆలోచన కూడా వచ్చింది. కాని మంచిదల్లా అందమైనది కావాలని లేదు, అందమైనదల్లా మంచిది కావాలని లేదు అని తేలింది.

శ్రవణ - నయనేంద్రియాలకు సుఖాన్నిచ్చేది సౌందర్యమని సోక్రటీసు ఒక దశలో భావించినా సౌందర్యవాదులు జిహ్వా - త్వక్ - ఘ్రాణాలను కూడా వదులుకోలేకపోవడంతో ఇంద్రియ సుఖాన్నిచ్చేదే సౌందర్యమనే వాదం ఒకటి బయల్పడింది. బౌద్ధిక వ్యాపారానికి చోటులేకపోవడం ఈ వాదంలో లోపంగా కనిపించింది. ఇంద్రియసుఖానికి ఉపయోగితను కూడా కలిపి “ఉదార ప్రయోజనాలను సాధించే ఉపయోగిత - జ్ఞేమత్త సౌందర్యమనే తలపు కలిగింది. ఇలా ఇన్నివాదాలు కొనసాగిన తరువాత మొదటగా సౌందర్య వాదంలో అతీంద్రియదృష్టికి, అలౌకిక జ్ఞానానికి స్థానం కల్పించినవాడు ప్లేటో. అరిస్టోటిల్, పైథాగరస్ మతాన్ని కొనసాగిస్తూ సౌందర్యాన్ని వస్త్రాశ్రయంగా భావిస్తూ ప్రమాణము - క్రమము సౌందర్యభావన కలిగిస్తాయన్నాడు.

థామస్ ఆక్విన్స్, టెర్మాలియన్ వంటివారు సౌందర్యం దివ్యమని భావించేవారు. ప్రకృతి అందమైనదని, దానిని అనుకరిస్తే కళా సౌందర్యం సిద్ధిస్తుందని లియోనార్డో డివిన్సి, ప్లెక్సియర్ వంటివారు భావించారు. ఇంకా కాంట్, హెగెల్, క్రోరే మొదలైన పాశ్చాత్యులెందరో సౌందర్యతత్వాన్ని గురించి తరచిచూచారు. ఇందరిని అర్థం చేసుకున్నాక హితోపదేశవాక్యం స్ఫురణకు రాక తప్పదు. ఎందుకేతనంటే ఆధునిక యుగావసరంలో మళ్ళీ మార్పు “శ్రమిక జీవన సౌందర్యానికి సమాన్వయం లేనేలేదు!” అని సిద్ధాంతీకరించాడు.

భారతీయులు వైదికయుగం నుండి అవరిమితవ్యం, అనంతత్వం, అక్షయత్వం, అనిర్వచనీయత లక్షణాలుగల సౌందర్యం అలౌకికమని, అతీంద్రియమని, దివ్యమని భావిస్తూ వచ్చారు. పాంచభౌతికము వస్త్రాశ్రయము అయిన దృశ్యజగత్తులో 'ఆనందా భావమేకాని భాసిత విదానందంబు రూపాందునే!' అన్నది అర్జునైన భారతీయ భావన. దృశ్యజగత్తు సుందరమైనదిగా కనబడవచ్చును. కాని అది ఎంతరమ్యమైనదో అంత జగుప్సితమైనది కూడా. ఎంత ఉదారమైనదో అంత నీచమైనది కూడా. ఎంత ప్రసన్నమైనదో అంత ఉగ్రమైనది కూడా. రమ్యము, ఉదారము, ప్రసన్నము అయిన దివ్యజగత్తును దర్శించడమే, అలా పర్యవసించడమే, చేరడమే, ఐక్యంకావడమే పార్వతిక ఫలంగా నిలిచిన సౌందర్యం దివ్యమైంది. దానిని సృష్టించడమే కళాధర్మం. అందుకే ఋషికానివాడు కవికాలేదని తలచేరు. ఋషులు ద్రష్టులు. అంటే సౌందర్యం ఇంద్రియసుఖసంపాదక మాత్ర పర్యవసాయి కాదు - అదొక బౌద్ధిక వ్యాపారమని తేలింది. ప్రతిభ వ్యుత్పత్తి అభ్యాసాలలో ప్రతిభకు పెద్ద పీట వేయడం ఇందుకే. ప్రతిభ 'కనబడని సత్యం యొక్క కనబడే సత్యాన్ని కవిస్తుం' దని 'ప్రతిభ అంటే ఆటంకంగా ఉన్న తెరను తొలగించడం' అని ఆనందకుమారస్వామి గారంటారు. ఈ కనబడనిది లోకములో లేనిది - అంటే అలౌకికము కావచ్చును. దృశ్యజగత్తులో ఉండికూడా నిగూఢమైన రహస్యంగా ఉండవచ్చును. దానిని కవి మనకు చూపిస్తాడు.

దివ్య సౌందర్యంలో ఒక్క బుద్ధికేకమనోబుద్ధి, చిత్త అహంకారములతో కూడిన అంతఃకరణప్రపు త్తికీ కూడా ప్రమేయముంది. ఈ అంతఃకరణం కారణంగా కవిత్వంలో అనిర్వచనీయత, అతీంద్రియ దర్శనం అనే లక్షణాలు చోటుచేసుకుంటాయి. దీనినే 'మేధకు దూరమైన మనసుకు చేరువైన ఒక ప్రతితి' అని గుర్తించాడు బైరాగి. ఈ విషయమే "మనస్సు పరాబుద్ధిః" అన్న కఠోపనిషత్ వాక్యంలో కనిపిస్తుంది.

ద్రష్టకు జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి తురీయావస్థలుంటాయి. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలలో ఉన్న చైతన్యాన్ని 'మాండుక్యోపనిషత్తు' వైశానరుడు, తేజసుడు, ప్రాజ్ఞుడు అని పేర్కొంది. జాగ్రదవస్థలో అభివ్యక్తమైన విరాట్ ప్రపంచం ఉంటుంది. ఇది దైహికస్థితి. స్వప్నావస్థలో అగోచరమైన మనఃప్రపంచముంటుంది. ఇది మానసికస్థితి. సుషుప్త్యవస్థలో మూలకారణమైన ఈశ్వరుడు ఉంటాడు. ఇది బౌద్ధికస్థితి. ఈ స్థితులలో చైతన్యాన్ని క్రమంగా విశుద్ధుడు - తేజసుడు - ప్రాజ్ఞుడు అంటారు.

ఇందులో అభివ్యక్త ప్రపంచాన్ని గురించి రాసే కవులున్నారు. వారికి ఎక్కువ పరిగణన లేదు. మనః ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరించే స్వాస్థికులైన కవులున్నారు. వారినిబట్టే ముందే "కావ్యాలా పాంశువర్ణయేత్" అనే మాట పుట్టింది. 'ఫ్లేట్ వీరినే ఎడంగా పెట్టేడు. "ప్రజ్ఞావాన్ అభతే విద్యా" అన్నది ఆర్యోక్తి. విద్య అంటే పరమాత్మజ్ఞానము. ఆవిధమైన ప్రజ్ఞకలవాడు ప్రాజ్ఞుడు. మనః ప్రపంచ సంబంధమైన స్వప్నజగత్తును పారమార్థిక జగత్తుతో సమన్వయపరిస్తే అది సత్య-చిత్తమని అంగీకరించారు. అందుకే కావ్యానందం బ్రహ్మనందన హోదరమని అన్నారు.

కవి ప్రాథమికంగా తేజసుడు. అందుకే సులభంగా అందరినీ ఆకట్టుకోగలడు. స్వప్నావస్థ ప్రపంచంకూడా భావవిర్మితమే అని చెప్తుంది. కవిత కానరాని జగత్తు అని ఎం. జీన్ క్లౌడ్ అన్నారు.

చిదాభాస స్థితానిద్రా విశేషావృత రూపిణీ - ఆవృత్య జీవజగతి పూర్వే మాతృంతు కల్పయేత్||
ప్రతీతి కాల ఏవైతే స్థితత్వాత్ ప్రాతిభాసికే - నహిస్వప్న ప్రభుద్వస్య పునః స్వప్నపి స్థితీస్తయోః||
అని స్వప్నప్రవృత్తి వివరించబడింది.

నిద్ర తమోరూపమైనది. దానిని అవిద్య అంటారు. ఈ అవిద్య చిదాభాసుల్లో అంటే వ్యామోరిక జీవునిలో ఉంటుంది. అది ఆవరణశక్తి - విశేషశక్తి అనే రెండు రూపాలలో ఉంటుంది. ఆవరణశక్తి ఆ నిద్రలోనే జీవుడికి అంతకుముందు అనుభవంలో ఉన్న జీవ జగత్తులను పునరావృతం చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఆవృతములైన జీవజగత్తులతో విశేషశక్తి కలలో కొత్త జీవ జగత్తులను సృష్టిస్తుంది. కలలోని ఈ జీవ జగత్తులు నిజమైనవి కావు. ఎందుచేతనంటే కలగనే కాలంలో అవి అనుభవించబడినట్లు కనబడినా కలలోంచి బయట పడ్డమనిషిలో అవి వుండవు. తిరిగి కలలోకి రమ్మన్నారావు. కలలో అహంకారం అద్వైతానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. జాగారంలో అది సంపూర్ణ వికాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అద్వైతం ఈ రెండింటి సమన్వయంతో కావ్యకల్పన చేస్తాడు. సాధారణ కవుల్లో స్వాప్నిక ప్రవృత్తి మాత్రమే ప్రబలంగా ఉంటుంది. ఫ్రాయిడ్ ప్రభావంతో రూపొందిన ఆధునిక కవితావాదాలు ఈ ప్రవృత్తిని బలపరుస్తాయి. ఇలాంటి వారిని గురించే 'A mind that is fragmented is not a beautiful mind, and therefore it is not creative' అంటారు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి. కవితనం అబద్ధం అనడం కూడా ఇందున్నే. కాని వాస్తవికవాదులు, అధివాస్తవికవాదులు ఇందులో శ్రేష్టతను గుర్తించారు.

స్వప్నంలోని అవస్థలు దేశకాల నిమిత్తాదులతో బంధించబడేవికావు. నియమబద్ధములుకావు. చిన్నదైన శరీరంలో మేడలు, మిడ్డెలు, యుద్ధాలు, అడవులు, కొండలు మొదలైనవి ఇమడవుకదా? ఇండియాలో కలగనేవాడు అమెరికాని - ఆఫ్రికాని కలిపి చూస్తూ ఉంటాడు. ఇది సహజంగా జగోడి కాదుగదా? తన శరీరంలో తానే తిరుగుతూ ఉంటాడు. తన శరీరంలోని తాను బయటకు వస్తాడు. తన తల నరకడం తానే చూస్తాడు. రాత్రి కలగనే వాడికి పగలు కనిపిస్తుంది. ఏ సాధనాలు లేకుండా అప్పటికప్పుడు అదృతవస్తువులు చేస్తాడు. 'పక్షినయ్యెద, చిన్నిబుక్ష మయ్యెదను' అన్నట్లుగా మారిపోతూ ఉంటాడు. జడం జీవంగా మారుతుంది. జీవం జడంగా మారుతుంది. ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే లోకధర్మం వేరు. స్వప్నధర్మం వేరు అని తెలుస్తుంది. భరతుడు ఈ విషయాన్నే కావ్యప్రపంచంలో లోకధర్మ - నాట్యధర్మ అని చూపించాడు. కలలో మనం చూసేది కేవలం దృశ్యం. దానిని సృష్టించే వాడు ఈశ్వరుడని రామానుజుడంటాడు. జీవుడే అని శంకర భగవత్పాదుడు చెప్పాడు. 'పలికించెడివాడు రామభిరుండట!' అని పోతన అంటాడు 'నేనేదో విరచిస్తానని' శ్రీశ్రీ అంటాడు.

స్వప్నం అబద్ధమైనా స్వప్నానుభవం యదార్థమనిపిస్తుంది. ఇందులో భావాలే యథార్థస్ఫూర్తిని కల్పిస్తాయి కాని చర్యలు కలిగించవు. ఈ సూక్ష్మరహస్యాన్ని బట్టే అభినవగుప్తుడు 'అలౌకికవైచిత్ర్య సారోహ రుః' అని రుసూత్రాన్ని అదృతంగా వ్యాఖ్యానించాడు. 'వైచిత్రీ' అంటే ఇక్కడ సౌందర్యమని అర్థము. అలౌకిక సౌందర్యారసమే రసమని అభినవగుప్తుని అభిప్రాయము. రససూత్రాన్ని ఉత్పత్తి వాదము - అనుమితవాదము - భక్తివాదము - అభివ్యక్తివాదము అనేవి వివరిస్తున్నాయి. రసము పాత్రలలో ఉంటుందా? అనేది రసవల్ల. అభినవగుప్తుడు రసం సహృదయ నిష్ఠమని అన్నాడు.

వేదాంతాలు అంగీకరించిన వాసనను (పూర్వానుభవం) గ్రహించి అభినవగుప్పుడు ఈ వాదం కొనసాగించాడు. హరిశ్చంద్రుడు - చంద్రమతి లాంటి వారిలో కరుణ - శాంతాది రసాలుంటాయి. నలులు వానిని అనుకరిస్తారు. అంతవరకు అద్దంలా నిర్మలంగా ఉండే సప్రదయులు మనసులో అప్పుడు పూర్వవాసనకారణంగా ఆ కరుణ శాంతాదులు ద్బుద్ధమౌతాయి. సప్రదయులలో వాసనా రూపంగా ఉండే రసాన్ని అభివ్యక్తం చేయడం వలన దీనికి అభివ్యక్తి వాదమని పేరు కలిగింది. స్వప్నంలో ఆవరణ - విశేషశక్తులు నిర్వహించిన వ్యాపారమే ఇక్కడ కావ్యజగత్తులో విభావానుభావ సంచారీ సామగ్రి వలన పునరావృతమౌతుంది. ఇది కలకి కవిత్యానికి ఉన్న మౌలికసంబంధము. రెండింటిలోనూ పూర్వవాసనలే ప్రధానపాత్రను నిర్వహిస్తాయి. రెండూ ఆయుధాద్ధములే. రెండింటి ఆనుభవాలు యథార్థములే. సాధారణీకరణం కూడా రెండింటిలోనూ ఉంటుంది. అయితే కలకి కవిత్యానికి ఒక భేదముంది. కలలో ఏరసం దానికి సంబంధించిన అనుభవాన్నే ఇస్తుంది. కవితత్వంలో హర్షమూ హర్షాన్నే ఇస్తుంది. శోకమూ హర్షాన్నే ఇస్తుంది. దీనినేవైచిత్రీ అని, సౌందర్యమని అన్నారు. తాకికమైన ఆనందంకంటే భిన్నమైన ఈ ఆనందాన్నే కావ్యానందమన్నారు. రసము సౌందర్య హేతువని భరతుని మాట.

అతాకికత్వాన్నే లోకోత్తరమని, లోకాతిక్రాంతమని అలంకారికులు పేర్కొన్నారు. "లోకోత్తరవర్ణనా నిపుణః కవిః", "లోకోత్తర వర్ణనా నిపుణ కవికర్తృకావ్యమే" అనే వాక్యాలు అతాకిక సౌందర్య సాధకమైన, అంటే రసపోషణ సమర్థమైన కవిని, కావ్యాన్ని గూర్చి చెప్తాయి. ఈ వాక్యంలో 'నైపుణ్య' మనే మాట ఎప్పుడగినది. కవిలో ఒకకౌశలం ఉంటుంది. "The true poets are not followers of beauty - but the august masters of beauty" అంటాడు Walt Whitman. కవిత్యాన్ని కేవల స్వాస్థికస్థాయిలో అభాసరూపంగా వదలక విదానందస్థితికి తీసుకుపోవడం ద్వారా సౌందర్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకునే దార్శనిక స్థాయి కలవాడే కవి అని పై మాట కర్థంగా కనిపిస్తుంది. దీనినే భారతీయులు "యథాస్మైరోచతే విశ్వం తథేదం పరివర్తతే" అన్నారు. ఈ వాక్యంలో రోచకత్వం ప్రధానమైనది. కల మన రుచిని బట్టి స్వాధీనమయ్యేదికాదు. అందుకు భిన్నంగా కవి రసాన్ని స్వయంత్రం చేసుకుంటాడు. అప్పుడే కవితత్వం మన ఆత్మను ప్రబుద్ధం చేస్తుంది. శాశ్వతానందాన్ని - అంటే బ్రహ్మానందహోదరమైన కావ్యానందాన్ని ఇస్తుంది. ఇది వేదాంతాల మతం. ఈ అభిప్రాయాన్నే ఇంకొక వేదాంతి అయిన ఖలీల్ జిబ్రాన్ "Beauty is that which attracts your mind - And that which loves to give and not to receive" అంటూ వివరిస్తాడు.

తాకికవిషయాన్ని అతాకికంగా మార్చే వ్యాపారాలు ఐదున్నాయి. "సాధారణ - చర్యణ - స్పందన - భావన - వ్యంజన అనునవి అతాకిక వ్యాపారములు" అని వేలూరి శివరామశాస్త్రిగారు వివరించారు. 'సాధారణ' వ్యాపారం స్వరూపు - పరరూపు భేదం లేకుండా చేస్తుంది. దీనినే సాధారణీకరణం అంటారు. 'చర్యణ' అంటే నమలడమని అర్థము. శృంగారాది రసముల ననుభవించడం చర్యణమంటారు. 'స్పందన' అంటే కదలిక - గర్భంలో శిశువు కదలినట్లని అర్థము 'వాసన' ఈ స్పందనకు ప్రధాన హేతువు 'భావన' అంటే ఊహ 'భావా నామభిప్రాయ భావానుకూలః వ్యాపారః' అన్న వాక్యం జరిగేది

జరగాడానికి అనుకూలమైన ఊహ చేసే వ్యాపారమని అర్థము. ఇదొక సంస్కారవిశేషము. 'వ్యంజన' అంటే శబ్దశక్తి విశేషము. ఈ వ్యాపారం వల్ల శబ్దాలకు అర్థాంతరాన్ని సుప్పరింపజేసే శక్తి లభిస్తుంది.

“అలౌకికః - లౌకిక సామగ్రి జన్య విలక్షణః లౌకిక సామగ్రి జన్యస్తు ఏకస్మై సుఖాయత స్వాపి పర్వస్తేవైరస్యాయైవేతి బోధ్యమే” అని కావ్య ప్రకాశం చెప్పుంది. లౌకిక సామగ్రి నుండి పుట్టి దానికంటే విలక్షణమైనది అలౌకికము. లౌకిక సామగ్రివలన పుట్టినది. ఈ వైలక్షణ్యం లేనిదైనా, ఒకనికి సుఖాన్నిచ్చేదైనా చివరకు విరసంగానే ఉంటుందని తెలుసుకోవాలని పై వాక్యం చెప్పుంది.

“అలౌకిక పదేన ప్రత్యక్షానుమానే వ్యావర్త్యతే” అని సాయణుల తైత్తిరీయ సంహితాభాష్యం చెప్పుంది. అంటే పట్నమాణాలలో శ్రుతి - ఉపమాన, అర్థాపత్తి అనుపలబ్ధి ప్రమాణాల ద్వారానే అలౌకికత్వాన్ని అనుభవించగలగాని ప్రత్యక్షానుమాన ప్రమాణాల ద్వారా అది ఆస్వాదనీయం కాదని అర్థము. ఇందుకే “లోకాతిక్రాంతగోచరతయా” అనే పదానికి “ప్రమాణాంతరాగోచరతయా” అని స్థూలంగా అర్థం చెప్పారు వ్యాఖ్యాతలు.

ఉద్బలుడు - భామమూడు అతిశయోక్తి - ఉత్ప్రేక్షాలంకారాలను నిర్వచించడంలో ఈ అలౌకిక ప్రవృత్తినే చూపేరు.

‘నిమిత్తంతో యత్తువన్ లోకాతిక్రాంతగోచరమ్

మన్యస్తేఽతిశయోక్తికి తామలంకారతయా బుధాః’ (కావ్యాలంకరసారః 2 వి)

ఏదైనా ఒక వచనం చిన్నకారణాన్నాశ్రయించుకుని లోకాతిక్రాంతగోచరత్వాన్ని అందిస్తే అది అతిశయోక్తి అవుతుంది. ప్రతిహారేందు రాజు వ్యాఖ్య.

“లోకాతిక్రాంత విషయం భావాభావాభిమానతః సంభాషేయముత్ప్రేక్ష” (కా. అ. సా. 2 వి)

దేనిచే లోకాతిక్రాంతమైన విషయం సంభావించబడుతుందో అది ఉత్ప్రేక్ష. అది భావానికి అభావానికి కూడా అభిమానం కలిగి ఉండడం వలనరెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అని ప్రతిహారేందు రాజు వ్యాఖ్య. భామమూని అతిశయోక్తి వివరణ కూడా ఉద్బలుని వివరణలాగే ఉంది.

“ఏ దివ్య పురుషు ఏశాద్వలాంకూర - శేఖరమ్ముల లిఖించిరో! యివ్వె
ఈ వాయువీచిలో నేయవ్వరస్సమా - జమునిపిరో గీతినముదయంబు
ఏ దివ్య శిల్పులీ రోదసీ కుహరాన - వ్రాసిరో దివ్య శిల్పంబులిన్ని
ఈ పథాంతరమునందే పురాణమునిండ్ర - సంతతులొ ప్రశంసలు పొనర్చు
టంగనిన పూర్వపల్లవ న్నవచరితలె - వ్రాయబడి గీయబడి యుపన్య
సింపబడి శ్రోత్రయమై చెన్ను దాల్చె - నీ యతీంద్రియశక్తి నాకెట్టులబ్బె!”

గడ్డిపరకల చివరలలో పూర్వపల్లవరాజు చరితులు వ్రాయబడడం, వేగి గాలలలో అప్పురసలు పాటలు నింపడం. నిరాధారమైన రోదసీకుహరంలో దివ్యశిల్పులు పల్లవశిల్పాలు వ్రాయడం. వేగి వీధులలో పురాణమునులు ఉపన్యాసాలు చెప్పడం - ఇదంతా అతిశయోక్తి. కాని ఇది ఆత్మాశ్రయమైన

రచన. ఇందులో కవి అనుభవం సాక్షిగా కనిపిస్తుంది. “కామయ్య దగ్గరా కంద్యే కుంద్యేలు” అన్నట్లుగా ఆయనను తెలికగా తీసిపారెయ్యడానికి వీలులేదు. ఇది అతీంద్రియ శక్తి అని. తనకేవిధంగా అభిప్రాయం తెలియడం లేదని ఆయన ఘోషిస్తాడు. ఇందులో అందంలేదని, ఇది కవిత్వం కాదని అనే సాహసికుడెవ్వడూ ఉండడు. ఇటువంటి సందర్భాలలోనే అతీంద్రియశక్తిని గూర్చిన సౌందర్యవాదనలు బలపడుతున్నాయి.

బుద్ధిహేతుకమైన అపరోక్షజ్ఞానము లేక అతీంద్రియ దృష్టిస్పృష్టిసామర్థ్యం కలదని, అందులోని సత్యాన్ని గ్రహించడానికి తార్కికవిచారం చాలదని, అపరోక్షజ్ఞానం ఆత్మసాన్నిధ్యాన్ని చేరుస్తుందని, ఇంద్రియ పరిశీలన కుట - గణిత, తర్కశాస్త్ర, సంబంధమైన వివేచనకుటె అది భిన్నంగా ఉంటుందని, వ్యర్థజ్ఞానానికి భిన్నంగా వివేచనాత్రంలో సర్వవస్తుతత్వాన్ని దర్శించే సార్వభౌమ జ్ఞానమదని - ఆక్స్‌ఫర్డ్, ఎన్. హెచ్. బ్రాడ్లీ, బెర్గ్‌సన్, రూసో వంటి తత్వవేత్తలు స్పష్టం చేసి ఉన్నారు. ప్లేటో దీనినే Super - Rational Divine Madness అన్నాడు. హేతు తర్కాతీతమైన ఈ దివ్యోన్మాదంతో జీవుడు అహంకారోపాధుల నతిక్రమించి విశ్వాత్మకి ఉపకరణంగా మారుతున్నాడని బ్రహ్మసూత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ వివరించారు.

ఉపయోక్త గ్రంథాలు:

1. బ్రహ్మసూత్రము - డా॥ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, అను: రత్నాకర బాలరాజు (కె. రాధాకృష్ణయ్య - ఎ. చిదంబరరెడ్డి 1971)
2. AESTHETICS - Yuri Borev. (Progress Publishers - Moscow)
3. మాండుక్యోపనిషత్తు, తెలుగు వివరణ త్యాగీశానందస్వామి, రామకృష్ణ మఠము.
4. Truth And Actuality - Jiddu Krishna Murty - Victor Gallancz Ltd., London - B.I. Publications, - Bombay, 1977.)
5. కావ్యాలంకారసంగ్రహము - శిరోమణి సన్నిధానం సూర్యనారాయణశాస్త్రి వ్యాఖ్య.
6. వ్యాసభారతి - వేలూరి శివరామశాస్త్రి, సంపాదకులు: జంధ్యాల మహాతీ శంకర్ - 1981.
7. The Treasured Writins of Kahlil Gibran-CASTLE - USA - July 1982.
8. కావ్యాలంకారసూత్రం - ఉద్భటుడు. ప్రతిహారేందు రాజువ్యాఖ్య.
9. నాట్యశాస్త్రము - అభినవగుప్త వ్యాఖ్య.
10. ఆంధ్రప్రశస్తి - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ.

పుత్రడి బొమ్మా పూర్ణమ్మ

- బులుసు - బీ - ప్రకాష్

బంగరుబొమ్మను పూర్ణమ్మను పరిచయం చేయడానికి ముందు, జగజ్జనని దుర్గాదేవిని అభివర్ణించారు మహాకవి గురజాడ.

“కొండల నడుమను
కోనొకటున్నది
కోనకి నడుమా
కొలనొకటుంది
కొలని గట్టునా కోవెల లోపల
వెలసెను బంగరు దుర్గమ్మ”

తరువాత పూజారింటిలో చిన్నపిల్ల అయిన పూర్ణమ్మ పుట్టింది. బంగరు దుర్గకు మల్లే బంగారుచ్చాయ. దుర్గతో సమానురాలు కూడాను. అమాయక అయిన పసికందు దేవతతో సమానం కదా!

పూర్ణమ్మ ఎల్లప్పుడూ దుర్గాదేవై భక్తి ప్రపత్తులతో ససలు కోసేది. పూజలు చేసేది. ఎందుకో

“ఏయే బుతువుల పండే పళ్లను
ఆయా బుతువుల అందించి”

ఏ బుతువు పండ్లను ఆ బుతువు లోనేనట ఆమె దుర్గకై వినియోగించింది. కారణం, ఒక బుతువులో పండిన పండును, వేరొక బుతువులో భుజించడం - అంటే అకాల ఫలభక్షణం అనారోగ్యం కలుగజేస్తుంది.

దుర్గమ్మకు పండ్లను అందిస్తూ అందిస్తూ వుండగా కొన్ని బుతువులు గడిచాయి. బుతువులతో పాటే పూర్ణమ్మ వయస్సు గడిచింది. అంటే పూర్ణమ్మ పెరిగి పెద్దదైంది. ఫలమాధుర్యాలతోపాటు ఆమె వర్తనలో కూడా మాధుర్యం వుంది. ఫలచ్చాయ వంటి శరీర చ్చాయ కూడా అమరింది.

“కాసుకులోనై తల్లి తండ్రీ
నెనరూ న్యాయం విడనాడి
పుత్రడి బొమ్మను పూర్ణమ్మను ఒక
ముదుసలి మొగుడుకు ముడివేస్తే”

ధనదాసులై బిడ్డవైల ప్రేమనూ, న్యాయాన్యాయ విచక్షణమూ విడనాడేరు పూర్ణమ్మ తల్లిదండ్రులు. ఆమెను ఒక వృద్ధునకిచ్చి కన్యాశుల్కం గ్రహించారు. ఆమె భావినీ గురించి కించితైనా యోచించలేదు. అట్టి బంగరు లేజవరాలు సత్తయే వైధవ్యం అనుభవించ వలసి వస్తుందనే ఇంగితజ్ఞానం వారికి కలుగలేదు. పైగా ఎలాంటి అమ్మాయిని విక్రయించారో చూడండి. పుత్రడి బొమ్మను పూర్ణమ్మనట! అసలు పూర్ణమ్మే బంగారం! బంగారాన్ని బంగారానికై అమ్మేరు!

“ఆమని రాగా దుర్గకొలనులో
కలకల నవ్వెను తామరలు
ఆమని రాగా దుర్గకొలనులో
కిలకిల పలికెను కీరములు”

వసంత ఋతువు ప్రవేశించగానే కొలనులో తామరలు కలకల నవ్వాయి. చిలుకలు కిలకిల పలికాయి. వీనితోపాటు నిండు జవ్వని అయిన పూర్ణమ్మ కూడా నవ్వు వలసి ఉంది. కాని ఆమె నవ్వులేకపోయింది. పైగా ఏడవ వలసి వచ్చింది. అది ఆమె దైన్యావస్థ.

“ఆటల పాటల తోటి కన్నీయలు
మొగుడు తాతయనికేలించ”

అసలే ఆమె ఏడుస్తోంది. ఏడ్చేవారిని ఓదార్చడం న్యాయం. అలా కాక ఏడుస్తున్న పూర్ణమ్మను ఇంకా ఏడ్పించారు సకీయలు. పుండుమీద కారం చల్లారు. మొగుడు ‘తాత’ అన్నాడు.

“కొన్నాళ్ళకు పతి కొనిపోవచ్చెను
పుత్తడి బొమ్మను పూర్ణమ్మను,
చీరలు, సొమ్ములు చాలగ తెచ్చెను”

పూర్ణమ్మను కాపురానికి తీసుకుని వెళ్ళడానికి భర్త వచ్చాడు. వచ్చినపుడు ఆమెకోసం చీరలు కూడా తెచ్చాడు. తాను ఆటలాడుకొనే బొమ్మలకే చీరలు కట్టేది. కాని తనకు చీరలు కట్టుకునే వయస్సి రాలేదు పాపం! అయినా చీరలు కట్టవలసాల్సింది!

“పెద్దలకప్పుడు మెక్కిన పూర్ణమ్మ,
తల్లీ తండ్రీ దీవింఛి:
దీవన వింటూ ఫక్కున నవ్వెను
పుత్తడి బొమ్మ పూర్ణమ్మ”

తాను తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించగానే వారు దీవించారు. పూర్ణమ్మ పకాలున నవ్వింది. వారు ‘దీర్ఘ సుమంగళీ భవ’ ‘సుఖీభవ’ అని దీవించి పుంటారు. ఆమె అందుకే నవ్వింది. ఆమె ఎలా దీర్ఘ సుమంగళి అయ్యేది, ఎలా సుఖించేది, ఆమెకే తెలుసు. వారి దీవన నిప్పులమనీ, నిస్సారమనీ నవ్వింది.

తన పయనానికి ముందు అన్నదమ్ములకు వీడ్కోలు సందేశమిచ్చింది పూర్ణమ్మ:

“అన్నలారా! తమ్ముల్లారా!
అమ్మను అయ్యను కానండీ
బంగారు దుర్గను భక్తితో కొలవం
డమ్మల కమ్మా దుర్గమ్మ.
ఆయా వేళల పూసే పువ్వుల
ఆయా ఋతువుల పళ్ళన్నీ

భక్తిని గోసి శక్తికి యివ్వం
డమ్మల కమ్మ దుగ్గమ్మ

పూర్ణమ్మ, వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను ఏమరక సేవించమన్నది. తోడ్చిన దుగ్గమ్మకు కూడా ఫలపుష్పాలు వేళకు అందించమన్నది. ఇదిగాక, మరొక ముఖ్య విషయం చెప్పింది పూర్ణమ్మ.

“నలుగురు కూచుని నవ్వే వేళల
నా పేరొక తరి తలవండి
మీ మీ కన్నుబిడ్డల నొకతెకు
ప్రేమను నా పేరివ్వండి”

నలుగురూ ఆనందంతో నవ్వుకొనునప్పుడు తనను తలచుకొమ్మన్నది. తన అన్నదమ్ములకు కుమార్తెలు కలిగినట్లయితే ఏ ఒక్క పిల్లకైనా తన పేరు పెట్టమ్మన్నది. ఎందుకంటే తన ప్రయాణానికి తిరుగుముఖమే లేదు కనుక! ఆమె అలా చెబుతున్నప్పుడు ఆమె కంటినుండి నీరు వచ్చింది. వెన్నెంబనే కన్నీరు తుడుచుకుని కలకలా నవ్వింది. ఆమెకు ఏడవారో నవ్వారో తెలియని దుస్థితి!

ప్రయాణానికి ముందు దుగ్గను దర్శిద్దామని వెళ్ళింది పూర్ణమ్మ.

చీకటి పడింది. ఆలమందలు, పక్షులు గృహోన్ముఖులయ్యాయి. ఇంత చీకటి పడ్డా పూర్ణమ్మ తన తొక్కిక గృహానికి చేరలేదు. ఆమె తన ప్రయాణంలో గమ్యం చేరింది. అదే దుర్గాదేవి హృదయ గృహం!

దుర్గ విగ్రహానికి మునుపటి కంటే కళాకాంతులు మిక్కుటమయ్యాయి.

Continued Page No. 34

when he was finally called upon, he declared: “It seems I finally have been asked to give my address. Gentlemen, it’s the Belvedere Hotel, and that’s where I’m headed this moment, since it’s two hours past my usual bedtime. I thank you.” And with this, he strode out of the hall.

A speaker, known for his long speeches, went on and on. His audience could stand no more, and gradually began to drift quietly away. The speaker finally looked up and saw there was only one man left in the hall. Regardless, the speaker was determined to finish his prepared speech. When at last he came to the end of his speech, he went up to the man and thanked him for being polite enough to stay to the end. “Oh, no,” said the man, “I’m the caretaker, and I have to wait to lock up the hall.”

The would-be Congressman’s voice was getting quite dry and tired, but when he saw he was on the last page of his speech, his voice suddenly crackled with new vigour. “I want,” he cried, “I want housing reform,

Continue Page No. 63

తెలంగాణా వచన కవిత్వం

(గత సంచిక తరువాయి)

- సీతారాం

“మాకు సంస్కారమెవరు నేర్పిండు, తల్లీ
మేం మోటు మనుషులం - మర్యాదెవరు నేర్పిండు తల్లీ
నల్ల తిప్పంగానే - నీళ్ళు రావు గదమ్మ మాకు
మేం నాజాగ్గెట్లుంటం
ఇరువై గజాల లోతునుంచి నీళ్ళు చేదాలి
నీళ్ళయిపోతే - అదే లోతు నుంచి మొరం బొక్కెన చేదాలి

మట్టి పిసికి సాంచెలు పాయ్యాలో'

(మాకెవరు నేర్పిండు తండ్రీ... పుట :30)

సంస్కృతీ కరణకు గురైన తెలంగాణా కవి తన సంస్కృతిక మూలాలను భాష ద్వారా వెతికి పదిలపరచుకోవటం అవసరం. దీనిని కవులు ఇప్పుడీప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు. వచన కవిత్వం రాయడానికి ఒక ప్రామాణిక భాష రూపొంది కవులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కవులు ప్రాంతీయ తేడాలను, భాషాపరమైన తేడాలను ప్రక్కన పెట్టి మరీ ఆదరించారు. దీనివల్ల ఆయా ప్రాంతాల మధ్యతరగతి వర్గం నుంచి వచ్చిన కవులు, కవిత్వాన్ని ఆయా ప్రాంతాల మధ్య తరగతికే అందించడంతో సరిపెట్టుకున్నారు. ప్రాంతీయంగా భాషలకు ఉండే ప్రత్యేకతల్ని కవి గుర్తించడం ఈనాడు అవసరం. తెలంగాణా ప్రాంతంలో వచన కవిత్వం మధ్య తరగతిని దాటి ముందుకు పోవాల్సి ఉంది. తెలంగాణా నుడికారాన్ని తెలంగాణా కవులు పట్టించుకోక పోవడం ఆశ్చర్యకరమే.

సుధాకర్ రాసిన 'తెలంగాణా ఉత్తరం' ఒక మాండలికాన్ని ఆ ప్రాంతకవి ఎంత సునాయనంగా ప్రయోగించగలడో తెలియజేస్తుంది.

“ ఏం రాయాలె - శాన వరేషాన్ల బడ్డం
ఎలూ సుదరాయిస్త లేదు - బుగుల్ బుగుల్ బతుకుతున్నం
నాత్రిల్ల నిద్రపడ్డలేదు - అయిసు పోరగాండ్ల మీద
నిగరానీ బెట్టిండు - దర్వాజలుగొట్టి - జీవులల్ల యేస్సు పోతున్నారు
మొన్న అయితారం ఊరిమీదబడి - ఆగమాగం జేసేండ్రు
మా కుత్తిలమీద - బందూకులు బెట్టి - కడుపలదన్ని పోయిండ్రు
గీ గత్తర ఎంతకాలముంటదో గాని - సలికాలం దూప బెడతాంది
ఎండకాలం సలి పుడతాంది.
సడక్ సాంట పోకుంటయ్యింది”

సామాజికాంశాలను వస్తువుగా గ్రహించినప్పుడు ఇటువంటి వ్యక్తికరణ అవసరం అని తెలంగాణా కవి గుర్తించడం ఈ దశాబ్దంలోనే జరిగింది.

1990ల తర్వాత వచ్చిన కవిత్వంలో ఎటువంటి ధోరణులు చోటు చేసుకున్నాయో ఒక తెలంగాణా ప్రాంత కవి ఈ విధంగా వ్యఖ్యానిస్తున్నాడు. 'గతి తార్కిక భౌతికవాదం' అన్న కవిత్వంలో

1979 జూన్ 26, ఆంధ్రదేశంలోని ఒకానొక గోడమీద

"రక్తాన్నైనా చిందిస్తాం - సమసమాజం సాధిస్తాం"

- P.D.S.U.

1996 ఆగస్టు 26, ఆంధ్రదేశంలోని అదే గోడమీద

"రక్తాన్నైనా చిందిస్తాం - మాదిగ హక్కులు సాధిస్తాం"

- M.R.P.S.

ఇంచుమించుగా రెండున్నర దశాబ్దాల కాలంలో వచ్చిన సామాజిక పరిణామాలను ఈ కవిత వ్యక్తం చేస్తున్నది. ఈ రెండు రకాల నినాదాల తెలంగాణా ప్రాంత గోడలమీద కూడా చదువుతున్నాడు. ఈ ఇరవై ఏడేళ్ళ అంటే దరిదాపుగా మూడు దశాబ్దాల చైతన్యం ఏ దిశనుంచి ఏ దిశకు మారిందో చూపించాడు. 1970ల నాటికి భారతీయ సమాజంలో వర్గ - కుల సంబంధాల విషయమై చర్చ మొదలైంది. అదిక్కడ 1990లకు స్పష్టరూపాన్ని తీసుకుంది. కులవ్యతిరేక చైతన్యంతో మొదలై 'కులనిర్మూలన' నినాదం ప్రకటనపట్టుబడి కులాధిపత్యం దిశగా సాగుతున్న సామాజిక ఉద్యమం స్వాతంత్ర్యానంతర రాజకీయాల అవలక్షణాలన్నిటినీ తనలో కవులపుకొని దళితవాదం ముందుకు వచ్చింది. సమాజంలోని క్రింది కులాల అణచివేతకు, అవమానాలకు, అధీనతకు పరిష్కారాలు ఏ సిద్ధాంతమూ వెతకలేదనే స్రవించాడు. ఒక్కవై బ్రాహ్మణీయ ఆధిపత్య భావజాలంతో తలపడుతూ, మరోవైపు వామపక్ష సిద్ధాంతాలను వ్యతిరేకిస్తూ దళిత ప్రజాస్వామిక విప్లవంగా, పరిణామించుచున్న దళిత కవిత్వం వచ్చింది.

విప్లవ కవిత్వంలోని రాజ్యవ్యతిరేక స్వభావం వల్ల ప్రభుత్వం స్పందించింది. కాని సమాజంలోని ఏ 'ఆధిపత్య వర్గమూ భయపడలేదు' అన్న సూత్రీకరణతో తెలంగాణాలో దళిత కవిత్వం ముందుకు వచ్చింది. తెలంగాణా ప్రాంతం నుంచి 'బహువచనం', 'మేమే' లాంటి సంకలనాలు ఈ అంశాన్నే తెలియపరుస్తున్నాయి. కుల వివక్షకు, పీడనకు వ్యతిరేకంగా కవులు కవిత్వం రాస్తున్నారు. వేముల ఎల్లయ్య, చిత్రం ప్రసాద్, ఎం. వెంకటే, అంబటి వెంకన్న, కొంపల్లి వెంకటే, వగడాల నాగేందర్ తదితర కవులు తెలంగాణా గ్రామాల్లోని కులపీడనను నిర్దిష్ట అనుభవం ప్రతిపదికగా నిరసించారు. ఈ దశాబ్దంలోనే స్త్రీవాద కవిత్వం, మైనారిటీ కవిత్వం వచ్చింది. మైనారిటీల మీద జరిగే అన్యాయాలకు అణచివేతల్ని, దాడులను ప్రతిఘటించుతూ రాసిన కవిత్వం ఉంది. మైనారిటీల జీవనస్థితిగతులను, వారి రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక చైతన్య స్థాయిని కవిత్వం ద్వారా మైనారిటీ కవులు వెల్లడించారు. దళితవాదం కులాధిక్యతా మూలాలను ప్రశ్నిస్తే, స్త్రీ వాదం పితృస్వామ్య భావజాలాన్ని ప్రశ్నించింది. పురుషుడి ఆధిపత్యం మీద స్త్రీల దృష్టికోణం ప్రసరించి చేసిన కవిత్వమూ ఉంది. విమల విప్లవ దృక్పథంలో భాగంగా స్త్రీ వాదాన్ని చూస్తే, సత్యలక్ష్మి, సంధ్య, మానస, కర్తి విజయ కుమారి, నక్కా-విజయ భారతి పురుష దృక్పథాన్ని, దళిత స్త్రీ వాద దృక్పథంలో కవిత్వం రాశారు. అయితే స్త్రీ వాద కవిత్వం తెలంగాణా ప్రాంతం నుంచి తక్కువగానే వచ్చింది.

'90ల తర్వాత వస్తున్న కవిత్వంలో తృతీయ ప్రపంచదేశాల వైతన్యానిది ఒక పాఠం. ఇది ప్రధానంగానే కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా 90 - 95 మధ్య దశిత స్త్రీ వాదాలు ఉద్భుతంగా సాగి 96 నాటికి సంపుటాలూ ప్రకటితమయ్యాయి. 'వస్తువు' రిపీట్ కావడం మొదలైంది ఈ రెండు రకాల కవిత్వంలో. అందువల్ల చెప్పిందే చెప్పడం పెరిగింది. తృతీయ ప్రపంచదేశాల చైతన్యం తెలంగాణా కవులలో ఆధికంగా కనిపిస్తుంది. 'డబ్బు పిట్ట', 'ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' లాంటి కవితా సంపుటాలు వచ్చాయి. నూతన ఆర్థిక విధానాలు భారత దేశంలో అమలు కావటం మొదలయ్యాక జరుగుతున్న పరిణామాల్ని ఈ సంపుటాలు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాయి. 'న్యూ ఎకనమిక్ పాలిసీ' అమలు మొదలైన క్రమంలో మధ్య తరగతి జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పును 'డబ్బు పిట్ట' సమగ్రంగా ఆవిష్కరిస్తే 'ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' భారతీయార్థిక వ్యవస్థని, భారతీయ సామాజిక మార్పులు, పర్యవసానాలు వాటి ముప్పుల్ని పట్టిచూపే ప్రయత్నం చేసింది. ప్రసీన్ 'ఏదీ కాదు' లాంటి సంపుటాలు ఈ సేవధ్యంలోనే గ్యాట్ ఒప్పుదారలను వాటిలోని కుట్రల్ని బహిర్గత పరచడం చేసింది. 'గ్లోబల్ ఎకనమీ' 1980ల తర్వాత పొందుతున్న పెద్ద మార్పులు, జూలై 1991 నుంచి అమలవుతున్న ఆర్థిక సంస్కరణలు అందులో భాగంగా 'భారతీయ ఆర్థికం'లో వస్తున్న మార్పులను ఈ కవులు అపూర్వంగా పట్టుకున్నారు. ఈ తృతీయ ప్రపంచదేశాల చైతన్య బీజం 1955లో ఇండోనేషియా పట్టణమైన Banding సమావేశంలోనే ఉంది. అంతకు మూడేళ్ళముందే ఆగ్రెడ్ సావే 'Third World' అనే మాటను ఖాయం చేశాడు. మన దగ్గర 1970లలో సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేకతగా మొదలై గడిచిన రెండేళ్ళలో ఈ రూపాన్ని తీసుకుంది. 1990ల తర్వాత ప్రపంచీకరణ వ్యవస్థాగత సర్దుబాట్లు, మార్కెట్ ఎకనమీ, సమాచార విప్లవం, సాంస్కృతిక దోపిడి మొదలైన వాటిని ఇక్కడి జీవితాలకు అన్వయిస్తూ రాసిన కవిత్వం వచ్చింది. తృతీయ ప్రపంచదేశాల ఆర్థిక స్థలాల్లోకి చొప్పుకొస్తున్న పెట్టుబడిదారీ దేశాల భావజాలాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ నిలబడ్డ కవిత్వం ప్రధాన పాఠంగా నిలదొక్కుకుంది. "పెట్టుబడి ఎక్కడున్నా తన మూసలో సమాజాన్ని పునర్నిర్మిస్తుందనే భ్రమ ఇవాళ మళ్ళీ కొత్త కొత్త రూపాలలో ముందుకు వస్తోంది" (తెలుగువారి రజక వార్షిక జీవితం - మనలో మనం - బాలగోపాల్ - పుట:) ఈ భ్రమలను పటాపంచలు చేసే కర్తవ్యాన్ని తెలంగాణా కవులు స్వీకరించారు. ఎస్.ఎన్. కెంటక్ వివాదాలు, కార్మికుల లాభాపేక్షలు, బహుళజాతి సంస్థల ఆర్థిక లాభాపేక్షలు, ప్రపంచవాణిజ్య సంస్థ ఆకాంక్షలు, పెట్టుబడిదారీ దేశాల ఆకాంక్షలు, వాటివెనుక ఉన్న నిజస్వరూపాన్ని వెనుకాడకుండా ఆవిష్కరించడం తెలంగాణా కవిత్వంలో ఇటీవలి పరిణామం. ఒక్కప్పుడు ఆర్థిక వస్తువుల మీద కథలు, పెట్టుబడిదారీదేశాల మధ్య పోటీ ఇతివృత్తాలూ కథలు వచ్చాయి. కానీ చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో కవిత్వం రాలేదు. ఈనాడు మధ్యతరగతి షేర్ పెట్టుబడుల సులభ లాభాల కోరికల దగ్గర్నుంచి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థల పతనం దాకా కవికి వస్తువు. అంతర్జాతీయ రాజకీయ, ఆర్థిక రంగాలలో అమెరికా నిర్వహిస్తున్న పాత్రను గురించి సరైన అంచనాతోనే ఈ 20వ శతాబ్దపు ఆఖరి దశాబ్దంలో కవిత్వం తెలంగాణా నుంచే ఉద్భుతం కావడం గమనార్హం.

1967లో వచనోయం ఒక ఉద్యమం అనే వ్యాసం రాస్తూ కుందుర్తి "నేటి వరకూ రచనగేయం కవితా ఖండికల రూపంలోనే కాలం గడుపుతున్నది. సంపూర్ణ కావ్య దృష్టి అలవరచుకోలేదు. శ్రవ్య కావ్యం సమగ్రంగా ఉండాలంటే జీవితంలోని వివిధ సంఘటనల చిత్రణ, పాత్రల స్వభావ పరిశీలన

వుండాల్లి" అన్నారు. అంతకు ఒక దశాబ్దంముందే ఆయన 'తెలంగాణా' రాశారు. కుందుర్తి తరువాత నగ్నముని 'కొయ్య గుర్రం' శీలాని మొదలైనవారు దీర్ఘకావ్యాలు రాశారు. అయితే ఇప్పటికీ వచనంలో దీర్ఘకావ్యాలు రాలేదు. సినారె దీనికి ఒక మినాహా యింపు. మనలో ఎవరం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సినారె రచనల గురించి సమర్థమైన, నిష్పక్షమైన విశ్లేషణ ఇంత దాకా రాలేదు. దీనికి గల కారణాలు సాహిత్యతరమైనవి కనుక ఇక్కడ ప్రస్తావించలేదు. "జీవితంలోని అనేక అనుభూతులను రమణీయంగా ప్రతిపాదించడానికి వచనగీయం సిద్ధంగా ఉంది" అన్న కుందుర్తిని గౌరవిస్తున్నట్లుగా అనిపించే దీర్ఘకావ్యాలు రెంటిని సి. నా. రె. రాశారు. వీటిల్లో ఒకటి 'విశ్వంభర' రెండోది 'మట్టి - మనిషి - ఆకాశం'. ఈ రెంటిలోనూ తాత్త్వికగా ధృత లేదని ఒక విమర్శ, దీర్ఘ కావ్యం విఫలమైందని మరొక విమర్శ అనధికారికంగా కొనసాగుతూ ఉంది. తెలంగాణా వచన కవిత్వం పరిశీలించేప్పుడు సినారెను ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంచుమించుగా అర్థశతాబ్ది నిరంతర కృషి ఆయనది. హైగా వచన కవిత్వానికి జ్ఞానపీఠ పురస్కారాన్ని అందజేసిన ఖ్యాతి ఆయనది. సినారె తరువాత దీర్ఘ కావ్య రచన చేసినవారిలో పెద్దకవులు ఎవరూ కనిపించరు. మరి ఇటీవల కాలంలో దళితకవిత్వంలో భాగంగా గౌరీశంకర్ రాసిన 'పిలియోసేలు యువకవులకు దీర్ఘకావ్యం మీద ఉన్న ఆసక్తిని తెలయజేస్తాయి.

పర్యవరణ స్పృహ ఈ మధ్యకాలంలో పెరుగుతూ వస్తున్నది. భూమ్మీద జీవరాశులు మనిషి స్వార్థం చేస్తున్న విధ్వంసంతో అంతరించి పోవటం మొదలైంది. పర్యవరణ సమతుల్యత లోపించడం 'ఇకో ఫైడ్' మొదలైన వాటిని నేపథ్యంగా తీసుకుని 'విశ్వం పుట్టుక నుంచి - బిగ్ బ్యాంగ్' థియరీ ఆధారంగా మనిషి సాధించిన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధిని వస్తువుగా చిత్రిస్తూ 'సుదీర్ఘ జ్ఞాపకం' ను యెన్నం సత్యం రాశారు. తెలంగాణాకు సంబంధించినంతవరకు ఇదే మొదటి పర్యవరణ కవిత. ఇది దీర్ఘకావ్యం కూడా.

నాలుగు దశాబ్దాలు ఆలస్యంగానే అయినా ఇటీవలి కాలంలో 'ప్రత్యేక తెలంగాణా ఉద్యమం' మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నది. 1992 నుండి కవిత్వంలో అక్కడక్కడా తెలంగాణాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని వచన కవులు వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చారు. అయితే ఇవి అంతగా సహితీపరులు దృష్టిని ఆకర్షించలేదు. తెలంగాణా - 92 పేరిట జ్వాలాసాగర్ కవిత ఇటువంటిదే. అయితే వీ ఉద్యమమైనా అది సామాజికంగా సాగేది అయితేనే అందరి దృష్టి దానిమీద పడుతుంది. కవులు విడిగా రాసిన భావాలు మనగుర్తింపులోకి రాకుండానే పోయాయి. అభివృద్ధిలో అనేక అసమానతలన్న తెలంగాణాకు సంపూర్ణ న్యాయం చేకూర్చే లక్ష్యంతో ఉద్యమించడం సమంజసమూ కాదా అనే ప్రాథమిక ప్రశ్న ప్రక్కన పెడితే ఇప్పుడిప్పుడు రూపు దిద్దుకుంటున్న ఉద్యమం పట్ల కవులకూ కొంత ఆకర్షణ ఉంటుంది. నిజానికి వాస్తవిక సమస్య కంటే, ఆ సమస్యను రంగం మీదకు తెచ్చిన వ్యక్తుల పట్ల ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఆ సమస్యపై ఉద్యమిస్తున్న తీరు, ప్రజలనుంచి వస్తున్న స్పందనా కవిని ఆలోచింపజేస్తాయి. ఇటువంటి ఆకర్షణలో భాగంగానే 'నా తెలంగాణా' పేరిట జూలూరి గౌరీశంకర్ దీర్ఘకవితను ప్రచురించాడు. మొదటి నుంచి తెలంగాణా అందరి అవసరాలనూ సమానంగానే తీరుస్తూ వస్తున్నది. రాజకీయ నాయకులకు రాజకీయంగానూ, ఉద్యమ కారులకు ఉద్యమ భూమిగానూ, ఎవరి అవసరాలు వారివి. తెలంగాణోత్సరులకు, తెలంగాణా ప్రాంతీయులకు

ఒకేరకంగా 'తెలంగాణా' ప్రయోజనాలను నెరవేరుస్తూ వచ్చింది. వాస్తవానికి విస్తృత ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ప్రజాబాహుళ్యానికి జరిగేమేలు అధికంగా ఉన్నవే ప్రజా ఉద్యమాలు అవుతాయి. అయితే ఈ నాటి సామాజిక ఉద్యమాలు కొద్దిమందితో కూడిన ఒకానొక కూటమికి చెందినవే ఎక్కువ. మధ్య తరగతికి చెందిన విద్యావంతుల ఉద్యోగ సద్యోగాల స్వప్రయోజనాలే (వెస్టెడ్ ఇంటర్వ్యూ) ఉద్యమ స్వభావాన్ని నిర్ణయించే ప్రితీ ఒక్కసారి రావచ్చు ఇట్లా భావించడం అంటే ఉద్యమాన్ని తక్కువ చేయడమో, కించపరచడమో కాదు తాత్కాలిక ప్రేరణకొస్తే ఇటువంటివి ఉద్యమానికి ఉపకరిస్తాయి. అయితే ఇదీ ప్రజా ఉద్యమం అవునా కాదా అన్నది కవులు తేల్చుకోగలగడంలో జాగ్రత్త అవసరం. అసలీ రకమైన ఉద్యమాలను యావత్ ప్రజాకోటి ఉద్యమంగా భాసించజోసి నేర్పు ఆ వర్గానికి ఉంటుంది. స్వవర్గ ప్రయోజనాలను ప్రజాకోటి ప్రయోజనాల మాటున సాధించుకోగలగడం ఆ వర్గం ప్రజలకు సంబంధించిన విశేషం.

విద్య, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, సేద్యపు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు, నదులమీద వంతెనలు, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మొదలైనవాటిల్లో ప్రాంతాల మధ్య పూరించడానికి వీలులేని అంతరాలను సృష్టిస్తాయి. దీనిని మేధావులు "This is a paradoxical situation and so more in the context of regional disparities, in the state of Andhra Pradesh. It is a consequence of political manipulations and administrative intrigues..." (K. Jaya Shankar - (Fore Word) Flood Flow Canal (High level Canal) From S.R.S.P. Fore shone to Irrigate Upland and Drovuiht Prone Areas in Karimnagar, Waranagal and Nalgonda Districts of Telanuaana Region - Prof - M.P. Raja Rao) అని విశ్లేషిస్తారు.

కవులు

"అడవిని పాత్రిశ్చలో దాచి

పర్యటాలకు తలలు దువ్వి

నా దోసిళ్ళను కూడా తడపని

ఆ కృష్ణా గోదావరుల్ని దిగి రమ్మంటున్నా".

అంటారు. "ఇది తెలంగాణా - ఉద్విగ్న గీతాల నీటి వీణ" అని కవిత్వమై పలుకుతారు.

తొలినుండే తెలంగాణా కవులలో రెండు ప్రధానమైన దృక్పథాలు కనిపిస్తాయి.

1. రాజ్యానుకూల ప్రజానుకూల సామాజిక దృక్పథం

2. రాజ్యవ్యతిరేక ప్రజానుకూల రాజకీయ దృక్పథం ఈ రెంటి మధ్యనే తెలంగాణా కవిత్వం నడిచింది. ఈ దృక్పథాలను వాటి మధ్య అంతరాలలో ఉండే కవిత్వాన్ని ఏ కాలంలోనైనా చూడవచ్చు. అటు తెలంగాణా పోరాటంనుంచి మొదలుకొని ఇటీవలి దరితర కవిత్వం దాకా.

రాజ్యానుకూలం కావడం అంటే ఏమిటనే ప్రశ్న వస్తుంది. స్వాతంత్ర్యానంతరం వాటిల్లిన పరిణామాల వల్ల కవుల దృక్పథంలో ఒక మార్పు వచ్చింది. ఆ మార్పును సుప్రసన్న ఇలా గుర్తించారు.

“కవి స్వాతంత్ర్యం క్రమంగా ప్రభుత్వోత్పలాలకూ, ఆకాశవాణి మొదలైన సంస్థలకు ఒదిగిపోతూ వచ్చింది. బహుళ ప్రచారం పొందుతూ వచ్చిన పత్రికలు వారి యిష్టానిష్టాల మీద రచయితను నిలబెట్టడం, నిరాకరించడం చేస్తూ వచ్చాయి” (సుప్రసన్న - వర్తమాన కవిత్వ దర్శనం (వ్యా) అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు పుట : 76) ఈ మాట తెలంగాణా ప్రాంతానికి చెందిన కవి, విమర్శకుడి నుండి రావటం గమనార్హం. కవి స్వాతంత్ర్యం ప్రభుత్వ సంస్థలకు వొదిగింది అంటే రాజ్యానుకూలం అయినట్లే. ఇదే అంశాన్ని మరొక కవీ, విమర్శకుడు తాను కవిత్వం మానేసినందుకు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ చెప్పారు “ప్రజాకవిని కాటేపోయినా నా సమకాలికుల కొందరిలాగా ప్రభుత్వ కవిని అయ్యేవాణ్ణి కాదనుకుంటా” (చేరా రెండు పదులపైన పుట:vi) అనడం ఈ అంశాన్ని సూచిస్తోంది.

ప్రజలు సాగించే పోరాటాలు ఏవైనా అవి తమ రాజ్యధికారాన్ని ఎంతమేరకు ప్రశ్నిస్తున్నాయనే విషయం ఒక్కటే తప్ప పాలకులకి ఆ పోరాటాల కారణాలతో పెద్దగా నిమిత్తమేమీ ఉండదు. పాలకులకు నిమిత్తతలేనివి కవులకు నిమిత్తం అవుతాయి. ఈ దృష్ట్యానే తెలంగాణా ప్రాంత కవులు ఎక్కువ శాతం రా.

టం.

“ఎన్ని శతాబ్దాలుగా - రాక్షసపాదం వాళ్ళని తొక్కిపెట్టిందో రాజ్యాధికారం అణిచివేసిందో” ఇప్పుడు చరిత్రనే ప్రశ్నిస్తున్నాడు.

చరిత్ర!

ఇవాళా నీ పుక్కిట్లో నిప్పునెట్లా దాచావ్

పిడికెడు బియ్యంలో గుమ్మడి కాయనలా కప్పెట్వావ్” అని కవి అనడం రాజ్యవ్యతిరేకతతో భాగమే.

అయితే అవసరమైన సమయంలో అవసరమైనమేరకు రాజ్య వ్యతిరేకతను పైకి ప్రకటించలేని కవుల ‘మౌనం’ రాజ్యానికి అనుకూలించేదే అవుతుంది కనుక వీరి కవిత్యాన్ని రాజ్యానుకూల ప్రజానుకూల సామాజిక దృక్పథంగా భావించడం అసమంజసం కాదు. మొదటిదాన్లో రాజకీయాలతో ప్రమేయంలేని సామాజిక దృష్టి కోణం. మొదటిదాన్లో రాజకీయ దృష్టి కోణం తప్ప మరేమీ లేనిది. కవులకు అనివార్యంగా రాజకీయ దృక్పథం ఉండటం అవసరమా అని అడిగితే తెలంగాణా ప్రాంత సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అవసరమేనని భావించడంలో తప్పు లేదు. రాజ్యం పట్ల వ్యవహరించాల్సిన వైఖరి ఎట్లా ఉండాలనే ఒక్క విషయం దగ్గరే కవిత్వం, కవులు రెండు ప్రధాన వర్గాలుగా విడిపోతారు.

ఒక్కముక్కలో చెప్పితే తెలంగాణా కవులది ప్రజాస్వామిక మార్గం. దీన్నో రెండు పాయలు ఒకటి జాతీయ ప్రజాస్వామ్యం దీన్నో కవులు జాతీయ ప్రయోజనాలకు భంగకరం కాని విధంగానే భావాలను వ్యక్తం చేస్తారు. జాతీయత, ప్రజలు, ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు ఇవి తమ చైతన్య పరిధిని బట్టి పరిరక్షించే నిమిత్తం కవిత్వం రాస్తారు. ఈ మార్గానికి భిన్నమైంది ‘పీపుల్స్ డెమోక్రసీ’ని విశ్వసించేది. ఈ అర్థ శతాబ్ది కవిత్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ భిన్న మార్గాలు చాలా స్పష్టంగానే చూడవచ్చు.

(సమాప్తం)

- మానాపురం రాజాచంద్రశేఖర్

ఆధునిక కవిత్వం కొత్తరంగులను పులుముకుంటున్న ఈ రోజుల్లో వచన కవిత్వానికి ఒక ప్రముఖ స్థానముంది. మొదటిసారిగా ఈ ప్రయోగాన్ని ఆరంభించింది శ్రీశ్రీయే అయినప్పటికీ అతని ఛాయలు 'తిలక్ కవిత్వం' లో మనకు కనిపిస్తాయి. కనిపించడమేమిటి వినిపిస్తాయిక్కడా! ఈ ధోరణి మన హృదయాలను కదిలించేలా కవితాభిమానుల్ని పులకరింపజేసిలా ఉంటుంది తిలక్ కవిత్వం. ఈ ప్రయత్నంలో భాగమే తిలక్ రాసిన 'అమృతం కురిసిన రాత్రి'. ఇది ఇప్పటిది కాదు. సుమారు యాభైఏళ్ళనాటిది. అయినప్పటికీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ చరిత్ర పాతదే. కొత్తసీసాలో పాతసారా పోసినట్టుగానే ఉంటుంది. ఈ సాహితీ విసీలాకాశంలో ఎప్పటికీ తీసిపోని పచ్చనిజం ఒకటుంది. అది మారే కాలపరిస్థితులతోపాటు నేటి కవిత్వ రచనా ధోరణులలో కొత్తశైలులు చోటు చేసుకుంటున్నాయన్న భావన. నేనిప్పుడు ప్రస్తావించబోయేది ఆ విషయం గురించే!

కవిత్వం గద్యంలో రాసినా పద్యంలో రాసినా వచనంలో రాసినా అది కవిత్వమే అవుతుంది. అదెప్పుడంటే అక్షరంలో అనుభూతి పలికినప్పుడు. వాక్యాలలో రసం ఒలికినప్పుడు చెప్పదలచుకున్న విషయాన్ని కవితగా చెప్పగలగడంలోనే కవియొక్క సృజనాత్మకత, నైపుణ్యం, ప్రతిభ ఆధారపడి ఉంటాయి. అలా నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా చెప్పగిలిగి వ్యక్తుల్లో మన తిలక్ ఒకడు. ఇతని పూర్తిపేరు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్. ఇతని కవిత్వంలో అభ్యుదయ వాదం, భావకవితా ఛాయలు, వచన కవిత్వం మనకు స్పష్టంగా అవగతమవుతాయి. ఇంకా నిశితంగా పరిశీలించినట్టుయితే తిలక్ ఆలోచనా సరళిలో లోతైన అవగాహన ఉంది. సునిశిత పరిశీలనా ధృక్పథం ఉంది. సమాజాన్ని లేవనెత్తే చైతన్యమూ ఉంది. అన్నింటికీ మించి ప్రపంచ చరిత్రను కావి ఒడబోసిన అనుభవమూ ఉంది. నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే కష్టనష్టాల తడి, ఆవేశమూ ఇతని రచనల్లో అడుగడుగునా ప్రతి బిందిస్తాయి.

నేటి యుగంలో చెట్టుకొకడూ, పుట్టుకొకడూ చొప్పున చెల్లె చెదురవుతున్న ఈ తరుణంలో మనిషిమేధ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో సాధించిన ప్రగతిని లోక కళ్యాణానికి ఉపయోగించకుండా, లోక వినాశానికి దారితీసే విద్వంస చర్యలకు పూనుకునే నేపథ్యాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిరసించడం మనకు ఇతని కవిత్వంలో స్పష్టమవుతుంది. తిలక్ రచనాశైలి, భావవ్యక్తీకరణ, అభిప్రాయాలు విశేషప్రధానతను సంతరించుకున్నాయి. ఈ విషయాన్నే మరోసారి గట్టిగా నొక్కిచెబుతూ అతని ఆశయా లేమిటో, ఆలోచనలేమిటో, అనుభూతులేమిటో, అనుభవా లేమిటో తెలుసుకోవడానికి తిలక్ అంతరంగపు తలుపుతట్టి ఒకసారి లోనికి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేద్దాం.

లేఖల విషయంలో తిలక్ ది అందేవేసిన చెయ్యి. ప్రధానంగా అతను రాసిన 'సైనికుడి ఉత్తరం' ప్రస్తావించుకోవచ్చు.

“ఇక్కడ నేను క్షేమం - అక్కడ నువ్వు కూడా

ముసలి అమ్మ, పాతమంచం కోడూ

మన చిన్నబ్బాయీ, చెరువులోకొండా...” ఇలా ఒకర్నీమిటీ, అందరి యోగక్షేమాలనీ గుచ్చిగుచ్చి మరీ అడిగి తెలుసుకుంటాడు తిలక్. ఇంకోచోట ఇలా అంటాడు:

“చలిగుండెల మీద కట్టిలా తెగింది.

నీ రూపం నా దేహానికి వెచ్చగా తగిలింది” చలికి గజగజ వణికిపోతున్న సైనికుడికి చివర్లో అతని భార్య రూపంతో దేహానికి వెచ్చదనాన్ని కలిగించే ఘనత మన తలకెక్కి మాత్రమే దక్కింది. తలకెక్కితేఖలను బట్టాడాయేసే ‘తపాలా బంట్లోతు’ని ఎలా చిత్రించాడో చూద్దాం. ఎండలో వానలో ఎండిన చివికిన ఆ చిన్నసైబా జీతగాడి కోసమై -

“ ఆ కిటికీలో రెండు విచ్చిన కలువల్లాంటి కళ్లు

ఆ వీధి మొగవైపే ప్రసరిస్తోన్న చూపుల ముళ్లు

ఆ కళ్లల్లో ఆత్మత

ఆ గుండెల్లో గడచిన

దేశాంతరగతుడైన ప్రియుడి వార్తకోసం” అలా ఎదురుచూస్తున్న ఆమెకి అతని అడుగుల సవ్వడి ఒక ఊరట.

“గుడిసెముందు కూర్చున్న పండు ముసలి అవ్వ

గడచిన బ్రతుకంతా కష్టపు నెత్తుటి కాల్య

తానుకనిన తనప్రాణం, తనకు మిగిలిన ఒకే ఒక స్వస్థం

తనబాబు తన ఊపిరి” అంటూ ఆందోళన పడే ముసలి అవ్వకి అతని చిరునవ్వు ఒక ఆసరా.

“దూరాల దారాల్ని విచిత్రంగా ఒకే నిమిషము అనే

కండె చుట్టూ తిప్పగల నేర్పరి - కూర్చరి” ఐన అతనిని -

“ ఒక్కనయనం కోటుదాటి లోపలకు చూడదు

ఉత్తరం యిచ్చి నిర్దిష్టడిలాగ వెళ్లిపోయే అతణ్ణి చూసినపుడు

తీరంవదలి సముద్రంలోకి పోతూన్న ఏకాకి నౌకచప్పుడు”

అలా వెళ్లిపోతున్నవాడిని చూసి “గాలిలేని ప్రకృతి యోగిలాగ, రోగిలాగ మూల్గుతోంది” కాలం యొక్క కఠినత్వాన్నీ, క్రూరత్వాన్నీ “పాముకోర డేగరక్క- ఈ కాలానికి చిహ్నం”గా అభివర్ణిస్తాడు తిలక్.

‘కఠినోపనిషత్’ కవితలో - “నీడల కొండచిలువలు వెలుతురు కుందేళ్ళను మింగి, సంఘపు ముద్రిచెట్టును చుట్టుకొని మత్తగా నిద్రబోయే సమయాన, మానవారణ్యంలోని పెద్ద పులులు జరికండువాలు, బిరుదాంకితమైన సువర్ణపతకాలు ధరించి, సిటీలో సభావేదికమీద కథాకళి నృత్యం చేస్తున్న కాలాన - అతడు పరీక్షాశికలో ఎండిన నాగరికత గుండెని పరీక్షించి కొంచెంకొంచెం తన నెత్తురుతో తడిసి” బ్రతికించే ప్రయత్నం చేసాడు. తిలక్ అపజయాన్ని సహించని వ్యక్తి. ఇక్కడ మెదడుకీ హృదయానికి మధ్య పెరిగిపోతున్న దూరాన్ని సాంకేతికంగా పలికించాడు.

“శిఖరారోహణ”లో నుడివినట్లుగా - “రైలింగ్ అవతల టీక్సెట్టు దొరక్క ప్రజలు దిగాలుపడి నుంచున్నారు. రేపటి ఉదయానికి వేసిన పట్టాల్ని ఎవరో తొలగించివేశారని” చెప్పడంలో నేటి మధ్యతరగతి బ్రతుకులోని అస్తవ్యస్త పరిస్థితిని కళ్లకు కట్టించాడు.

'వెళ్లిపోండి వెళ్లిపోండి' శిక్షితలో - "ఎవరు మీరంతా ఎందుకిలా వాంగిన నడుంతో కన్నీటితో చెదిరిన జుట్టుతో జారిని పైటలతో ఈ సమాధుల చుట్టూ వెదుక్కుంటూ తిరుగుతారు. తల్లులా, భార్యలా, అక్కచెల్లెండ్రా, మీరు ఏనాటివారు, ఏవీటివారు, ఏయిద్దంలో చనిపోయాడు మీనాడు, ఏదళం ఎప్పుడొంటిబరు, కురుక్షేత్రమైతే కృష్ణుణ్ణి అడగమంటాడు. పాసిపట్టయితే పీష్వాలనడగమంటాడు. బొబ్బిలయితే బున్నీని అడగమంటాడు. క్రిమియాయుద్ధం, కొరియా యుద్ధం, ప్రథమ, ద్వితీయ ప్రపంచయుద్ధాలను బిస్మాక్, హిట్లర్లను అడగమంటూ, బ్రహ్మదేవుణ్ణికూడా అడగమనడం" లో చాలా వ్యంగ్యం దాగివుంది. యుద్ధ విముఖతని కరుణ రసాత్మకంగా చిత్రించాడు.

'న్యూ సిలబస్' కవితలో - "అమెరికాలో డాలర్లు పండును. ఇండియాలో సంతానం పండును. గజానికొక గాంధారికొడుకు గాంధీగారి దేశంలో. మా లిస్యం మనుసులో ఉన్నా మళ్లెవున్నలా నవ్వడం ఈనాటి తెలివంటాడు" తిలక్. ఇందుక్కారణమైన మాయతెరు పైకిలేవేత్త, నవ్వుత్యాన్ని వెలికితీసి బాధ్యతను తనెత్తిపేద వేసుకుంటాడు. అలా వేసుకోవడంవలన సమాజభారం తన భుజస్సంధాల మీదపడి దానిని బుజుమార్గంలో నడిపించడానికి సరైన వీలుకలుగుతుంది. ఇలా సాగిన బాటలోనే 'భూలోకం' అనే కవిత తారసపడుతుంది. నిజానికి ఇందులో పేర్కొన్నట్లుగా "ఆస్తిమూల పంజరాలు, ఆర్తరావ మందిరాలు, ఏ లోకం తల్లీ, ఏవో భాషుజలాలు?" అని అంటాడు తిలక్. దీనినే 'తనొక్క భరణి' తన 'ఏదీ నాటకం'లో ఓ చోట ప్రయోగించడం జరిగింది. ఇది తిలక్ స్టైయిని తెలియజేస్తోంది.

కవి భావ్యాదృశ్యాలకు స్పందించి సృజనకు సంబంధించిన అంతర్దృష్టికి పదును పెట్టాలి. ఇది కవియొక్క ప్రధాన లక్షణం. దీనికి ఉదాహరణగా 'ఆర్తగీతం' అనే కవితను చెప్పవచ్చును. "నేను చూశాను నిజంగా ఆకలితో అల్లాడి మర్రెచ్చెక్కింద మరణించిన ముసలివాణ్ణి; నేను చూశాను నిజంగా నీరంద్ర వర్షాన వంతెన కింద నిండు చూలాలు ప్రసవించి మూర్చిలిన దృశ్యాన్ని; నేను చూశాను నిజంగా తల్లిలేక తండ్రీలేక తిండిలేక ఏడుస్తూ ముంజేతుల కన్నులు తుడుచుకుంటూ మురికికాల్వ ప్రక్కనే నిద్రించిన మూడేళ్ల పసిబాలుణ్ణి;" అంటూ దయనీయంగా వర్ణిస్తాడు తిలక్. ఇతను బ్రతుకు తెలుపులోని సాధక బాధలను ఎరిగినవాడు కనుకనే కవిత్వాన్ని అందంగా అద్దవంతంగా రాయగలిగాడు. దేశస్థితిగతులను అనుభవం త్రాసులో తూసి బేరీజు వేయగలిగాడు.

'ప్రార్థన' కవితలో "దేవుడారక్షించు నా రేశాన్ని, పతిప్రతల నుండి, పెద్దపులుల నుండి, పెద్దముసుఘలనుండి" అని తనోడును వెళ్లబుచ్చుతూ "మంచి గంధంలాగా పరిమళించే మానవత్వం మాకున్న ఒకే ఒక అలంకారం" అని చెబుతాడు. తిలక్ సామాన్యని జీవితం పట్ల స్పందించాడు. మంచితనం, అనురాగం, మానవత్వం, సౌందర్యం, సుఖం, చైతన్యం, కరుణ ఆయన ఆశించిన విలువలుగా చెప్పుకోవచ్చును. అంతేకాదు తిలక్ అనుభూతివాది. "భూమధ్యరేఖ గుండెలోంచి పోతోంది. భ్రుకుటిలోపల నక్షత్రగోళం తిరుగుతోంది. ఈ వేళ నన్నానవాలు పట్టలేవు నువ్వు. సూర్యుడిని చూడు నా తలమీద పువ్వు" అని అంటాడు తిలక్. ఇందులో అతను ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగిపోయాడో మనకర్థమవుతోంది. అలా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూనే మానవ జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాల జాడను కనుక్కుంటాడు. "ఎగుడూదిగుడూ పెళ్ళాంమొగుడూ, వీరికి ప్రణయం, మనకే ప్రళయం" అంటూ చిన్న హాస్యపుజల్లు విసురుతాడు తిలక్.

కలం ఎలా దూసుకెళ్తే అలా తరలివచ్చే కవిత్వం రాసేవాడు కవికాదు. తన ఆలోచనల్తో ఊహకు పదునుపెట్టి రాసేవాడు నిజమైన కవి. ఆ పదును తిలక్ కవితలో కూడా మనకు ప్రస్ఫుటమవుతుంది. “ప్రతిరక్తకణంలో ఒక వాంఛా చీలిక, ప్రతి మనోంగణంలో ఒక సృష్టి దీపిక.” ఇదిలా కొనసాగడంలోని అంతర్యం కవి తనమనేత్రంతో అంతర్బుధనం చేయగల సత్తాను కలిగివుండడమే! “అగ్నిచల్లినా అమృతం కురిసినా, అందం ఆనందం దాని పరమావధి” అన్న చరణాల్లో కవిత్వం గురించి తిలక్ కి ఉన్న అవగాహన స్పష్టంగా వెల్లడవుతోంది.

తిలక్ లో మంచి భావుకత ఉంది. ఉత్తమ కవిత్వం రాయగలిగే లక్షణాలు పుణికి పుచ్చుకున్నట్లు మనకు కనిపిస్తాయి. ‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’లో “అందరూ నిద్రపోతున్నారు. నేను మాత్రం తలుపు తెరిచి - యల్లు నిడిచి, ఎక్కడికో దూరంగా కొండదాటి కోనదాటి వెన్నెల మైదానంలోకి వెళ్ళి నిల్చున్నాను.” “జలజలమని కురిసింది వాన, జాల్వారింది అమృతపునీన, దోసిళ్లతో తాగి తిరిగివచ్చాను. చాచినీ దుఃఖాన్నీ వెళ్ళిపోమ్మన్నాను” అని అమృతపు జల్లుపై వివరణయిచ్చి, దుఃఖాన్నీ మరణాన్నీ ధిక్కరించే ప్రయత్నంలో అసలు రూస్యాన్ని బయటపెడతాడు. “అందుకే పాపం ఈనాటికీ తెలియదు. నేను అమరుడనని” చెప్పుకుంటూ అటు కవితకూ, ఇటు తన జీవితానికి మధ్య వారధిగా ముగింపునిస్తాడు తిలక్!

Continued Page No. 53

foreign policy reform, domestic policy reform, defence reform...” “And,” called out a bored voice in the audience, “chloroform!”

Irwin S Cobb once attended a testimonial dinner during which his patience grew thin under the assault of several boring long-winded harangues. When he was called on for his contribution, he prefaced his very brief remarks with: “You have just heard several famous Chinese philosophers, all named On Too Long.”

The late Dr Edward Israel was booked to deliver a lecture in the city auditorium in a town in Virginia. The chairman expressed his elation over the presence of such a distinguished speaker by saying that he possessed the quality of the initials of Yale, the chairman's alma mater. The Y stood for youth, the A for ambition, the L for loyalty and the E for enthusiasm. “Although the speaker is not a graduate of Yale, his life mirrors all these noble characteristics” said the chairman, after taking an hour to explain the four points.

When Dr Israel rose to speak, he thanked the chairman profusely. “However,” he said, “I am sure all of us are grateful that the chairman is not a graduate of the Massachusetts Institute of Technology.”

అన్నాప్రాయ్డ్

- శివలింగం

సింగ్గండ్, మార్తా ప్రాయ్డ్లకు ఆరుగురు సంతానంలో చివరిది అన్నా ప్రాయ్డ్. మానసిక విశ్లేషణ వృత్తిగా స్వీకరించింది. వియన్నాలో 1895 డిశంబరు 3న పుట్టింది. అన్నా ప్రాయ్డ్ 86 ఏళ్లు నిండు జీవితం అనుభవించి 1982 అక్టోబరు 9న లండనులో మరణించింది. పిల్లల మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తగా విశేషకృషి చేసింది. అనేక పుస్తకాలు 100 వ్యాసాలు రాసింది. మనస్తత్వ శాస్త్రీయ రంగంలో పనిచేసిన వారికి తెలుసుగాని బయట అంతగా తెలియదు. ప్రచారం అంటే గొట్టదు. టెలివిజన్లో కనబడటం యిష్టం లేదు. ఉన్నత విద్య లేకపోయినా గౌరవ డాక్టరేట్లు సంపాదించింది. డాలి మాడిసన్ అవార్డు వైట్ హౌస్ ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో స్వీకరించింది. తల్లి పాలూని, నర్సుపాలూని తాగలేదు. తల్లికన్నా నర్సు ప్రేమ, భద్రతలో పెరిగింది. ఆమె మాటల్లో చెప్పాలంటే నర్సు ఆమెకు ప్రెమరీ కేర్ టేకర్, సైకలాజికల్ మదర్, ప్రాయ్డ్ చివరి పదహారు సంవత్సరాల జీవితం కష్టకాలం. నోటికేన్సర్లో బాధపడ్డాడు, చుట్టలు విపరీతంగా కాల్చడం వల్ల వచ్చింది. అన్నామీద ఆధారపడ్డాడు ప్రాయ్డ్. అన్నా పెళ్ళి చేసుకోలేదు. ప్రాయ్డ్ రచనలను పవిత్రంగా భావించింది.

ఎలిమెంటరీ స్కూలు టీనరుగా శిక్షణ పొందింది. తండ్రి కనుగొన్న సైకి ఎనాలిసిస్ను వృత్తిగా చేపట్టింది. ప్రాయ్డ్ తరవాత పిల్లల మనస్తత్వాన్ని గురించి రాసిన వారిలో అన్నాకి వచ్చిన గౌరవం, కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఎవ్వరికీ రాలేదు.

1938లో హిట్లర్ ఆస్ట్రీయాను ఆక్రమించాడు. ప్రాయ్డ్ యూదుగావడం వలన జీవితానికి హిట్లర్ వల్ల ఏర్పడిన ప్రమాదంతో వియన్నా వదలి అజ్ఞాతంగా పారిపోయాడు. ప్రాయ్డ్ రచనలన్నీ తగలబెట్టారు. బ్యాంకు ఎకౌంటు జప్తు చేశారు. 1938లో ప్రాయ్డ్ యింటిని రెండుసార్లు నాజీలు సోదా చేశారు. 1938 మార్చి 22న అన్నాను తీసుకువెళ్ళి సైకి ఎనాలిటిక్ ప్రచురణలు గురించి ప్రశ్నించారు. సాయంత్రం ఏడగంటలకు తిరిగి యింటికి వచ్చినపుడు ప్రాయ్డ్ వియన్నావదలి వెళ్ళిపోదామని వేదనతో చెప్పాడు. అదృష్టవశాత్తు అమెరికన్ దౌత్యవేత్తలు, మిత్రులు మేరీ బోన్ సార్వీ, ఎర్నెస్టు జోన్సుల సహాయంతో జూన్ 1938న అన్నా, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆస్ట్రీయా వదలి ఇంగ్లండు చేరారు. నయంకాని కేన్సర్ భాధ వల్ల ప్రాయ్డ్ మరణ ప్రసాదాన్ని (యుథినేషియా) కోరాడు. 23 సెప్టెంబరు 1939న హాంప్స్టెడ్ లండన్లో మరణించాడు. అన్నా నలుగురు సోదరిలు కాన్సెంట్రియన్ క్యాంపుల్లో నాజీలు చంపేశారన్న విషయవార్త వినకుండా ప్రాయ్డ్ వెళ్ళిపోయాడు.

తండ్రి లాగ మౌలిక చింతన పరురాలు (original thinker) కాదు. పిల్లల మనస్తత్వ విశ్లేషణ సిద్ధాంతానికి ఆమె యోగదానం గొప్పది. స్త్రీపుంసత్వాల మధ్య సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది ఆమె జీవితం. ఈ ఘర్షణను అన్నా రాసిన ఒక ఉత్తరంలో పేర్కొన్న శిశ్నశిశువు. (Penischild) ప్రతిబింబిస్తుంది. As you know, I am addicted to pencils and can never have enough. ప్రాయ్డ్కు అనాటమి గమ్యం. అన్నా పురుషత్వాన్నే గమ్యంగా ఎంచుకుంది.

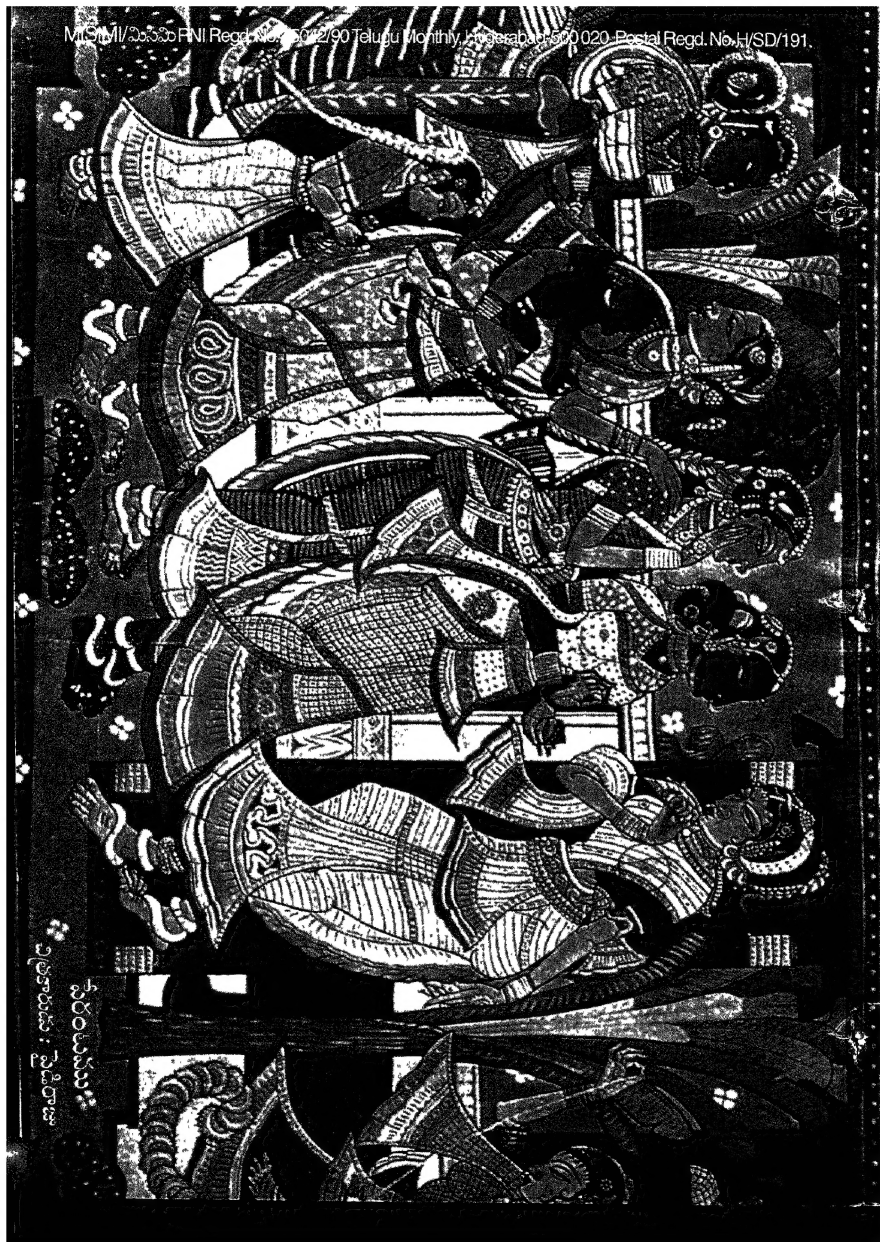
అమెరికా మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్త కూతురు అయిదేళ్ళ పాప అన్నాగొను పట్టుకుని 'నీకెంత మంది పిల్లలు' అని అడిగింది. అనివాహిత అన్నా మోకాళ్ళమీద నిలబడి పాపను పట్టుకొకని 'చాలా చాలా మంది పిల్లలు' అన్నదట.

అన్నా ప్రాయ్డ్ రచనలు 1966-80లో 8 సంపుటలుగా ప్రచురించారు. విడాకులు పొందిన దంపతుల సంతాన సంరక్షణ గురించి అన్నా మంచి విశ్లేషణ చేశారు. అన్నా ప్రాయ్డ్ తండ్రికి తగ్గ తనయ.

ఆలోచన
చిత్రకారుడు : పైడిరాజు

అంబుల్ : అనంతపురం

కలకలంకం

